

SEERAT-UN-NABI

Author : Syed Suleman Nadvi

Acc.No.33

Year of Publication : 1935

Name of the Press : Matba-E-Marif,

سیرت النبی ﷺ

مصنف سید سلیمان ندوی

1935ء

مطبع ماریف لاہور

v. 6734

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيُصَلُّوْا عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰی اٰلِهِٖ وَسَلَّمْ
کتابِ مطاب

السلام

یعنی

سوانح قدس حضرت میرزا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلد پنجم

مستقل بر منصب نبوت حصہ عبادات

جس میں پختہ عبادت کا مفہوم بتایا گیا ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، تقویٰ، اخلاص،

توکل، صبر، اور شکر وغیرہ جانی و مالی قلبی عبادات کی تشریح، اور ان کے احکام

و مصلح کی توضیح کی گئی ہے،

تالیف

میرزا سلیمان ندوی

ماہنامہ مسعود علی ندوی

مطبع ریف سعید اعظم گڑھ مطبوعہ گریڈ
درجہ معاصر ہرام گڑھ بک گریڈ

طبع اول

۱۳۵۲
۱۹۳۵

فہرست مضامین سیرت النبی ﷺ جلد پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵	نماز کی دعا،	۲۶	شاذ عبادت نہیں،	۷-۱	دیباچہ
۷۰	اس دعائے محمدی کا موازنہ دوسرے	۲۸	عزت نشینی اور قطع علاقہ عبادت نہیں	۵-۱	عمل صالح
"	انبیاء کی مخصوص دعاؤں سے،	۳۶	اسلام میں عبادت کا وسیع مفہوم	۶-۱	ایمان کے بعد عمل صالح کی اہمیت
"	حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا،		عبادات چار گانہ اہل چار گانہ	"	اعمال صالحہ کی قسمیں،
۷۱	زبور میں حضرت داؤد کی نماز کی دعا		کا عنوان ہیں،	"	عبادات،
۷۲	انجیل میں نماز کی دعا،			"	اخلاق،
۷۴	نماز کیلئے تعیین اوقات کی ضرورت		نماز	"	معاملات،
۷۵	نماز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں	۴۴	۱۴۷-۳۸		
۷۷	نماز کے لئے مناسب فطری اوقات	۴۶	توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم،		
۷۹	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ،	۴۸	اسلام میں نماز کا مرتبہ،		
۸۰	اسلام میں طریق و اوقات نماز،	۵۰	نماز کی حقیقت		عبادات
۸۱	نمازون کی پابندی و نگرانی،	۵۳	نماز کی روحانی غرض و غایت،	۸-۳۷	اسلام اور عبادت،
۸۲	نماز کے اوقات مقرر ہیں،		نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط		اسلامی عبادات کی خصوصیات
"	وہ اوقات کیا ہیں،	۵۵	کی ضرورت،	۸	صرف ایک خدا کی عبادت
۸۶-۹۱	اوقات کی تکمیل،	۵۵	ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے،	۱۰	خارجی رسوم کا وجود نہیں،
۸۶	نمازون کے اوقات کی تدریجی تکمیل	"	نماز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے،	۱۲	درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں،
۹۱	ایک نکتہ	۵۶	نماز میں نظام وحدت کا اصول،	۱۵	خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں،
۹۱	جمع میں الصلوٰتین،	۵۷	نماز میں جسمانی حرکات،	"	مکان کی قید نہیں،
۹۲	اوقات پنجگانہ اور آیت اسراء،	۵۸	ارکان نماز،	۱۶	انسانی قربانی کی مانعت،
۹۴	دلوک کی تحقیق،	۵۹	قیام،	"	حیوانی قربانی میں اصلاح،
۹۷	اوقات نماز کا ایک اور راز،	"	رکوع،	۱۹	مشرکانہ قربانیوں کی مانعت،
		"	سجدہ،	۲۰	تجرؤ، ترک لذائذ، ریاضات اور کفایت
		۶۴	نماز تمام جسمانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۳	دو ضرورت مندوں میں ترجیح،	۱۳۴	افلت و محبت،	۹۸	اوقاتِ پنجگانہ کی ایک ادائیگ،
۱۴۵	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارفِ ہنگامہ،	"	غمخواری،	"	اطرافِ النہار کی تحقیق،
۱۴۶	مسکینوں، فقیروں اور معذوروں کی امداد،	۱۳۵	اجتماعیت،	۹۹	ایک اور طریقہ ثبوت،
"	غلامی کا انسداد،	۱۳۶	کاموں کا تنوع،	۱۰۰	غازی پنجگانہ احادیث و سنت میں،
"	مسافر،	"	ترہیت،	۱۰۲	تجددِ نقل ہو گئی، لیکن کیوں،
۱۴۹	جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت،	۱۳۷	نظمِ جماعت،	۱۰۳	قبیلہ،
"	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور اصلاحات،	"	مسادات،	۱۱۳	رکعتوں کی تعداد،
۱۸۰	تزکیہ نفس،	۱۳۸	مرکزی اطاعت،	۱۱۶	نماز کے آدابِ باطنی،
۱۸۲	بایمی اعانت کی عملی تدبیر،	۱۳۹	معارفیت،	"	اقامتِ صلوٰۃ،
۱۸۵	دولتمندی کی بیاریوں کا علاج،	"	روزانہ کی مجلس عمومی،	"	قوت،
۱۹۴	اشترکیت کا علاج،	۱۴۰	عرب کی روحانی کاپالٹ،	۱۱۷	خشوع،
۱۹۵	اقتصادی اور تجارتی فائدے،		زکوٰۃ ۲۰۹ - ۱۴۸	"	تبتل،
۱۹۷	فقر کی اصلاح،	۱۴۸	زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم،	۱۱۸	تضرع،
۲۰۱	صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً وجہ اللہ ادا کیا جائے،	"	زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں،	۱۱۹	اخلاص،
۲۰۳	صدقہ چھپا کر دیا جائے،	۱۵۱	اسلام کی اس راہ میں تکمیل،	"	ذکر،
۲۰۴	بلند ہمتی اور عالی خیالی،	۱۵۲	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت،	"	فہم و تدبیر،
۲۰۵	فقر، اور مساکین کی اخلاقی اصلاح،	۱۵۹	زکوٰۃ کا آغاز اور تدریجی تکمیل،	۱۲۵	نماز کے اخلاقی تمدنی اور معاشرتی فائدے،
	روزہ	۱۶۰	زکوٰۃ کی مدت کی تعیین،	۱۲۵	ستر پوشی،
	۲۱۰ - ۲۴۱	۱۶۱	زکوٰۃ کی مقدار،	۱۲۶	طہارت،
۲۱۰	روزہ کا مفہوم،	۱۶۲	انفاق،	۱۲۷	صفائی،
۲۱۰	روزہ کی ابتدائی تاریخ،	"	زکوٰۃ،	۱۲۹	پابندیِ وقت،
۲۱۱	روزہ کی مذہبی تاریخ،	۱۶۳	نکلتہ،	"	صبحِ خیزی،
۲۱۴	روزہ کی حقیقت،	۱۶۵	جافورون پر زکوٰۃ،	۱۳۰	خدا کا خوف،
۲۱۶	رمضان کی ماہیت،	۱۶۷	نصاب مال کی تعیین،	"	بشیاری،
		۱۶۹	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات،	۱۳۱	مسلمان کا امتیازی نشان،
				۱۳۲	جنگ کی تصویر،
				۱۳۳	دائمی قبہ اور بیداری،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۵	جہاد بالمال،	۲۴۰	حجرا سو کا اسلام،	۲۱۹	فرضیت میام کا مناسب موقع
۳۰۶	ہر نیک کام جہاد ہے،	۲۴۱	مضا اور مروہ کے درمیان دوڑنا،	۲۱۹	سنت،
۳۰۷	جہاد بالنفس،	۲۴۲	وقوف عرفہ،	۲۲۰	ایام روزہ کی تحدید،
۳۰۹	دائی جہاد،	۲۴۳	قیام مزدلفہ،	۲۲۲	ایک نکتہ،
	عبادات قلبی	"	نئی کا قیام،	۲۲۵	روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب
	۳۱۰ - ۳۶۷	۲۴۴	قربانی،	۲۲۶	روزہ میں اصلاحات،
		"	علق راس،	۲۳۱	روزہ کے مقاصد،
۳۱۱	تقویٰ،	۲۴۵	رمی جہار،	۲۳۲	حالی قرآن کی پیروی،
"	اخلاص،	۲۴۶	ان رسوم کی غایت،	"	شکر یہ،
"	توکل،	۲۴۷	حج کے آداب،	۲۳۳	تقویٰ،
"	صبر،	۲۴۸	حج کی معصیتیں اور حکمتیں،		حج
"	شکر،	۲۴۹	مرکزیت،		۲۹۸ - ۲۴۲
	تقویٰ	۲۵۰	رزق ثمرات،		
	۳۱۱ - ۳۱۹	۲۵۱	قربانی کی اتقادی حیثیت،	۲۴۲	کلمہ
		۲۵۲	ابراہیمی دعا کی مقبولیت،	۲۴۳	بیت اللہ،
۳۱۱	تقویٰ سارے اسلامی احکام کی	"	تجارت،	۲۴۴	حضرت اسماعیلؑ کی قربانی اور اس کے شرائط،
	غایت ہے،	۲۵۳	روحانیت،	"	نبت ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہے؟
۳۱۳	اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے	۲۵۴	تاریخیت،	"	اسلام قربانی ہے،
	مستحق ہیں،	۲۵۵	خالص روحانیت،	۲۴۸	یہ قربانی کمان ہوئی،
"	کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے،	۲۵۶	حج مبرور،	۲۴۹	کلمہ اور کعبہ،
۳۱۴	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں،		جہاد	۲۵۱	حج ابراہیمی یادگار ہے،
"	سعیت الہی سے سرفراز ہیں،		۲۵۵	حج کی حقیقت،	
۳۱۵	قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہوگی،	۲۵۶	لفظ جہاد کی تشریح،	۲۶۰	حج کے ارکان،
"	تقویٰ والے کون ہیں،	۲۵۷	جہاد کی قسمیں،	۲۶۱	احرام،
۳۱۶	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟	۲۵۸	جہاد اکبر،	"	طواف،
۳۱۸	اسلام میں برتری کا	"	جہاد باعظم،		
	معیار،	۳۰۳			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۶	شکر کی تعریف،	۳۳۸	وقت مناسب کا انتظار کرنا،	۳۲۰	اخلاص ۳۲۰-۳۲۴
"	لفظ کفر کی تشریح،	۳۴۰	بے قرار نہ ہونا،		
۳۵۷	شکر، اصل ایمان ہے،	۳۴۱	مشکلات کو خاطر میں نہ لانا،		
۳۵۸	حمد،	۳۴۲	درگزر کرنا،		
۳۶۰	جہانی نعمتوں کا شکریہ،	۳۴۴	ثابت قدمی،	۳۲۵	توکل ۳۲۵-۳۳۶
۳۶۱	مالی نعمتوں کا شکریہ،	۳۴۹	ضبط نفس،		
۳۶۲	احسان کا شکریہ احسان ہے،	۳۴۹	ہر طرح کی تکلیف اشاکر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا،		
		۳۵۲	صبر کے فضائل اور انعامات،		
	خاتمہ ۳۶۸	۳۵۴	رفع مشکلات کی کنجی: صبر اور دعا،	۳۲۵	توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح،
			شکر ۳۵۶-۳۶۷		صبر ۳۳۷-۳۵۵
				۳۳۷	صبر کے لغوی معنی،

۶۵۶۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

دیساجہ

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جلد بیچ الاول ۱۳۵۱ھ میں شائع ہوئی تھی آج تین سال کے بعد اُس کی پہلی جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے دلوں کو اُس کے حق قبول کے لیے کھول دیا ہے،

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت، اور اسلام میں اُس کے وہ اقسام و انواع اور ان میں سے ہر ایک کی مصلحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذاتِ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کا قلم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی کہ قدم اس راستہ سے نہ ہٹے، جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرِ شستہ ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر مسلمان کا عروۃ الوثقیٰ ہے، تاہم وہی کتاب جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا اُن سے راضی ہو) فرمایا کہ جو بات کسی گئی ہو اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو نفسِ خطا کا رکھنا ہے۔

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق | ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف مغازی

اور سیر کے واقعات سے نہیں، جن کو عام طور سے سیرت کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہو، صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دوسواون کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا۔ سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں۔ اس سلسلہ کی ترتیب و تکمیل میں میں نے امکان بھروسہ خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا خیال حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانون اور تلمیذوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں، یعنی تمام تمام مسائل پر یو یو، قرآن مجید پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلو پیڈیا، اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ موزون ہوگا، گو لمبا ہے، اور ابھی میں فیصلہ نہیں کیا، (بنام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مدظلہ)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منصب نبوت رکھا تھا، اور لکھا تھا، دوسرا حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض، تعلیم عقائد، اوامر و نواہی، اصلاح اعمال، اور اخلاق، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل، اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ میں فرض خمسہ، اور تمام اوامر و نواہی کی ابتدا، اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ، اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے، اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا اور کیونکر وہ تمام عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے، (جلد اول طبع اول، طبع دوم ۱۳۹۹ء)

گذشتہ چوتھی جلد، یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں، منصب نبوت، عرب کی گذشتہ حالت، اور تعلیم عقائد، چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور فرض خمسہ ان کی معائنات اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے مکتوں کے لیے چھٹی جلد، اور بقیہ اوامر و نواہی

جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، ان میں سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنفِ اول کے یا
 کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تدبیر کی تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں سے
 پر وہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث
 کے مطلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کیلئے کافی
 درپس آئینہ طوسی صفتِ مستم داشتہ اند۔

انچہ استاد مرا گفت ہان می گویم

من قبول | اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے اس سلسلہ کو حق قبول کی سند عطا فرمائی،

قبولِ خاطر و لہذا دادِ امت می دادم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی
 اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود کبھی تدعیانہ فقرہ نہیں نکلا مجھ سے فرمایا، یہ کتاب وہاں قبول ہوگئی، لیکن
 اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی، علاوہ اس کے کہ اسکی ہر جلد کے کئی کئی اوشن شائع ہو چکے ہیں
 اور بیرونِ ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شغف اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدیں
 کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور اب تک منتظر طبع ہیں، اور
 سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں کہ معظمہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے،

اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے، کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج تک اُس زبان
 میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابلِ توجہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعویٰ کے ساتھ
 اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں، اور سیرت کا ایک عظیم اُشان ذخیرہ ہماری زبان میں مجد اللہ پیدا ہوگیا
 اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

اصلے اسلام کی امداد | اس کتاب کے حق قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنفِ مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ عربی

شائع کیا، اس کی خدمت کے لیے لینک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تارِ نفس محبتِ رسولِ معلّم کے دامن سے وابستہ تھا یعنی تلّتِ محمدی کی خادمہ، اور اُمتِ محمدی کی مخدومہ تاجِ الہند نواب سلطانِ جہان بیگم سابق فرمانروائے کشورِ بھوپال، (خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۴ء میں مصنف کی وفات پر خیال گذر کہ شاید یہ توجہ بجا یونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا جو مچکا، بلکہ اس خدا کیلئے تھا جس کو موت نہیں، اس لیے اپنی شاہانہ ماہوار امداد برابر جاری رکھی، مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہرِ مروت   کہ ابرِ فیض سلطانِ جہان بیگم زرا نشان ہو
رہی تالیف و تنقید و روایتِ ماہِ تاریخی   تو اس کے واسطے حاضرِ مادل و مری جا ہو

غرض دو ہاتھ میں اس کام کے انجام میں شامل
کہ جن میں ایک فقیرِ مینو ہے، ایک سلطانِ ساج

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی، تو سرکارِ عالیہ نے بڑے درد سے فرمایا تھا کہ فقیرِ مینو تو چل بسا، اب سلطان کی باری ہے، آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقید و روایت کے ساتھ ساتھ زرا نشان کی کام کی ناتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوسِ مکانی نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوانِ محبت کے سپرد کر گئیں جس نے فرائضِ حکومت کی گراں باری کے ساتھ ساتھ اُن کے ناتمام کارِ جہان کی تکمیل کا بوجھ بھی اٹھایا، اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندرِ صولت افتخار الملک حضورِ نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شائعِ برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ اُمتِ دولت کی سینکڑوں آرزوئیں پرورش پا رہی ہیں، خَلْدُ اللہِ مَلَکُہُ ۱۹۱۴ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰ حضرت اصفہانہ ساج مظفر الملک و الملک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی پیشکش کیا حضورِ مروج

اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات تیدلرسلین محبوب رب العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام و آلہ الصلوٰۃ کی ذات قدسی آیات سے والہانہ عقیدت، ہر سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و مخطوط ہوئے، اور دوسری جلد و ن کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لیے تین دفعہ اور تین برس کے لیے ایک دفعہ دوسرا ہوا جاری فرمائے جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ میں پھنسا دیا تھا بیدار دلی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں التجا ہو کہ وہ باقی جلد و ن کی جلد تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، عمر گھٹا زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا جو کچھ باقی ہے، دعا ہے کہ وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے، اور آخر میں خوش قیمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے،

منزل تمام گشت و بیابان رسید عمر ماہچنان در اقل و صف تو ماندہ ایم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل، اعظم گڑھ

۲۳ رجب ۱۳۵۴ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملِ صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لیکر آئے، اُسکا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و دوزخیزوں پر کیا ہے، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح، کتاب سیرۃ النبی کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عملِ صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقینِ کامل رکھنے کا نام ہے، اور عملِ صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا کسی بات کا نہما علم و یقین کا میابی کے لئے کافی نہیں، جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انہیں دو چیزوں یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ عملِ صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے علما کیساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے، ایمان کی حیثیت اصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ

کی ہر جن کو صحیح مانے بغیر تقلید کی شکل کا ثبوت محال ہے، لیکن اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے، تو فنِ تعمیر و تہذیب اور مساحت و پیمائش میں تقلید کا فن ایک ذرہ کا دائرہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اُس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں،

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآنِ پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے قرآنِ پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثنا ایمان اور عملِ صالح دونوں پر اسکو تہی قرار دیا ہے، اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عملِ صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (عصر-۱)

زمانہ (یعنی پوری انسانی تاریخ کے) گواہ کہ انسان گناہ میں ہو لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے،

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہو کہ انہیں افراد اور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (والعین-۱)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین حالتِ مدتی میں پیدا کیا، پھر اسکو سب سے نیچوں کے نیچے ٹوٹا دیا لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی مزدوریاں

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اکی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون بچائے جاتے ہیں وہ جنہیں ایمان کی رفعت اور عملِ صالح کی بلندی ہو، یہود سے جنگو یہ دعویٰ تھا کہ بہشت انہیں کے ٹھیکہ میں ہو یہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے، وہی جنت والے

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، جو شخص جنت کی یہ قیمت ادا کر چکا، وہ اُسی کی ملکیت ہی فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَا حُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں، اور صابئین اور
نصاری جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور
اچھے کام کرے، نہ تو اُن پر ڈر ہے، نہ وہ غم کھائینگے،

اس آیت کا نشانہ بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل قیمت پر موقوف نہیں اور نہ کسی مذہب و ملت کی طرف
رسمی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے، اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا
اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے جس میں نہ کبھی بال برابر
فرق ہوا، اور نہ ہوگا، چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ آمَا مَنْ ظَلَمَ نَسُوفَ نَعْدِبُهُ، ثُمَّ يُرَدُّ
إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَلَاثًا، وَآمَا مَنْ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ،
اس نے کہا جو کوئی گناہ کا کام کر چکا ہم اس کو دنیا میں ہنرا
دیگے پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹا کر جائیگا تو اس کو بری
طرح سزا دیگا، اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو اس کے
لئے بھلائی کا بدلہ ہے، (کہف - ۱۱)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَآتِبُونَ،
تو جو کوئی نیک عمل کرے، اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی
کوشش کا رت نہ ہوگی، اور ہم اُس کے دُنیک عمل کو
لکھتے جاتے ہیں، (انبیاء - ۷)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا أَلِيمًا
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
تو ان کے بعد اُن کے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز
کو برباد کیا، اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہ
سے ملین گئے، لیکن جنے توبہ کی اور ایمان لایا، اور نیک کام

الْجَنَّةَ وَلَا يَطْلُمُونَ شَيْئًا،

کئے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور ان کا فدا ساقی

(سورہ-۴)

بھی مارا نہ جائے گا،

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہو کہ جنت کا استحقاق دراصل نہیں کر ہے، جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں، وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، الایہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ
الْجَنَّةِ لَكُمْ مَقَائِشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّكُمْ ذَٰلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَافِ، ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ
عِبَادًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رِشْتُونَ
دوسری جگہ فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ
جَنَّاتُ الْبَقَرِ دَرُوسٌ نُزُلًا، (کہف-۱۲)
کے لئے باغ فردوس ہیں،
پھر آگے چل کر فرمایا،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، (کہف)
تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو تو چاہئے کہ وہ
نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے
ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض جو درحقیقت تو یہ ہو کہ جان عمل کی کمی ہو اسی کے بعد ایمان میں بھی کمزوری ہو گئی
پروردگار پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہو، آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے
کے بعد پھر کون اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو ابھی آگ کو جلانے والی آگ نہیں جانتا وہ بٹا
اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو رہا ہے، اس لئے عمل کا تصور ہمارے یقین کی کمزوری کا از فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان، یا تنہا عمل کو نہیں، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات کا ذریعہ بتایا ہے،
 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهَا نَضًا (نور - ۷)، جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔
 اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تغیر سے ۴۵ موقعوں پر یہ آیت ہے،
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے،

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہی، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے،

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 تَمَّ مِنْ سَعَىٰ أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا (نور - ۷)
 تم میں سے اُن سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ اُن کو زمین کا مالک بنائیگا،

آخرت کی منفرت اور روزی کا وعدہ بھی انھیں سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَكْرَمُ مَا نَسْتَعِينُكَ وَكَرِّمُوا أَعْيُنَنَا (فتح - ۴)
 اللہ نے اُن میں سے اُن سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے بخشش اور بڑی روزی کا وعدہ کیا،

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی، اور عمل صالح کی جگہ احسان یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی ہے

مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ جَدِيدٌ
 كَيْونَ نَسِينُ جَسْنَ نَ اِنِّ كَو اللّٰه كَ تَابَ كَ ا، اور وہ نیکو کار سے
 عِنْدَ رَبِّهِ وَلَآ اَحْوَاثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کی مزدوری اُس کے پروردگار کے پاس ہے جو نہ

ہے اُن کو اور نہ غم، (بقرة - ۱۳)

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کیساتھ عملِ صالح پر ہے اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے پیشتر مذاہب میں افراط اور تفریط نمایاں تھی، عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں جو صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے اور بودھ دھرم میں صرف نیکو کاری سے نروان کا درجہ ملتا ہے اور کہیں صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا مزید معنی (ایمان) اور حجابی (عملِ صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اسکو ایمان کہتے ہیں، پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار انہیں دو باتوں پر ہے، کوئی مرض صرف کسی اصولِ قطعی کو صحیح مانتے سے یا ریون سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصولِ ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لئے کافی نہیں جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّتُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ لَا يَمْسُقُونَ رِمْلَهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ (مؤمنون-۱)

وہ ایمان والے مرد کو پہنچے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، جو کئی باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے جو زکوٰۃ دیتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں... جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی

لے دیون کے نام ۲۰۳

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہاں کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے، ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو جبار اپنے پیٹ میں نگھنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لجاتی ہیں،

ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس یقین کیساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں، یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے، اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تنہا ایمان کا سیلاب کے لیے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہو وہ اُس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہِ راست پر جانے اور نیک عمل بنانے کی اُمید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے، کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا،

اعمالِ صالحہ کی قسمیں | عملِ صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر کے تمام جزئیات داخل ہیں تاہم انکی جلی تقیسات حسب ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات،

اسلام میں فقط عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش فتنی کے ساتھ لئے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں، مگر فقہاء نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہیں، جنکی تفصیل یوں کی جاسکتی ہے کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جسکا تعلق خاص خدا سے ہے اُس کو عبادات کہتے ہیں، دوسری وہ جسکا تعلق بندوں سے ہے، اُس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس میں قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے،

اعمالِ صالحہ کی انہیں تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبیؐ کی موجودہ اور آئندہ جلدوں کا موضوع ہے،

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ رَبُّكُمُ

عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جنکو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اسکا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادت کے گذشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل ہم بیانات کی تشریح، اور محل تعلیمات کی تفصیل لگائی،

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بغیر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے، اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح مکی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت کا بن اور خانقاہ بنائی تھیں، اور ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جہود اور مسیحیوں کو کشش کے میدانوں سے بہت کر بخیر و اور متشفانہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی لئے عربوں کی شاعری میں بیسائیت کا تخیل ایک ماہر مبتذل کی صورت میں تھا عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس کہتا ہے،

منارۃ مسنی راہب متبتل، دنیا سے الگ تنگ زندگی بسر کرنے والے رہبر کا نام کاہن،

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سخت بدنام تھے، ان میں روحانی خلوص و انیسار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف بت پرستی کے دن توڑنے کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اُس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اُن سے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام، اور طاغوت کی پرستش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے،

یہودی جادو، ٹوٹکا اور عیال کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا، غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور مسیحی اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے، اور ان کا نام انھوں نے ویداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا ہے لیکن ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے، یہود کا فسق دین میں کمی اور سستی کرنا، اور نصاریٰ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُتَقِدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آدَمَ مِنْ بَيْنِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي إِبْرَاهِيمَ الْبَلَدَ الْحَمِيدَ وَوَصَّيْنَا ابْنَ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَجَعَلْنَا فِي إِبْرَاهِيمَ الْبَلَدَ الْحَمِيدَ وَوَصَّيْنَا ابْنَ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَجَعَلْنَا فِي إِبْرَاهِيمَ الْبَلَدَ الْحَمِيدَ	اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کی، تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں، اور اکثر نافرمان ہیں، پھر ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے اور پیغمبر بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انکو انجیل عطا فرمائی اور جنھوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت بنائی اور ایک راہ پرست بنائی
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُتَقِدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آدَمَ مِنْ بَيْنِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي إِبْرَاهِيمَ الْبَلَدَ الْحَمِيدَ وَوَصَّيْنَا ابْنَ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَجَعَلْنَا فِي إِبْرَاهِيمَ الْبَلَدَ الْحَمِيدَ	انھوں نے نئی چیز نکالی، جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انھوں نے اس نسبت

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 قَوْمِي جیسا بنا ہونا چاہئے تمہیں بنا ہا، تو ان میں جو ایمان

فَسِقُونَ، (حدید-۴)
 تھے انکو ہٹنے کی ضروری دی، اور انہیں بہت سے نافرمان ہیں

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراط کے مرکب ہوئے اسی لئے قرآن نے انکو بار بار کہا،

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، (نساء ۳۳ واثدہ-۱۰) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سب بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ابن اللہ بننے

لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے،

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ (بقرہ وال عمران) ساتھ ہی وہ خدا سے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں

کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار

تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے متعلق ہے،

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائتہ-۹)
 اور جنہوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا،

انحضرت صلعم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ بَقَدْ خَلَقَتْ
 مريم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے اور بس، اس سے پہلے وہ

مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، كَانَا
 پیغمبر گذر چکے، اور اُس کی ماں ولی تھی، دونوں (انسان

تھے)، کھانا کھاتے تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیوں)

الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرُوا أَنَّى يُؤْفَكُونَ، قُلِ الْعَبْدُ
 کے لئے اس طرح کھول کر ولیلین بیان کرتے ہیں پھر

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
 بھی دیکھ وہ کہہ رہے جاتے ہیں، (اُن سے) کہہ کر کیا

نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ يَا
 تم خدا کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو جن کے ہا

الْكُتُبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا
 میں نہ نقصان ہے نہ نفع، اللہ ہی سننے والا اور جاننے

تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ
 والا ہے، جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اے کتاب والے

اَصْلُوْا كَثِيْرًا وَّ خَلُوْا عَنْ سَوَاعِ السَّبِيْلِ . اپنے دین میں ناقی زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو، جو بہک گئے اور بہتون کو بہکایا اور سیدھے راستہ سے بہک گئے (مسائلہ - ۱۰)

اُن کی حالت یہ تھی،

اَتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُفَبَا نَعْمًا اَنْبِيَاۡئِنَ خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا بنا

دُوْنِ اللّٰهِ، (توبہ - ۵) لیا تھا،

اس زمانہ میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں تھیں، ان میں حضرت

عیسیٰ، حضرت مریم، اور حارون، ولیون اور شہیدوں کی تصویروں کی تصویریں، اور مجسمے نصب تھے، عبادت گزار اُن کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سرسجود رہتے تھے، صحابہ میں سے جن لوگوں کو حبشہ کی ہجرت کے اثناء میں ان معبدوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا

تھا، ان میں سے شاید بعض بی بیوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ انھیں مسلم کے مرض الموت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپسے اسکا تذکرہ کیا، اور اُن کی تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، انھیں صلعم نے فرمایا: "خدا ہیود و نصاریٰ پر لعنت بھیجے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں جب کوئی نیک آدمی مرجاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس میں اسکی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔"

ایڈورڈ گبن نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حدیثِ مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں، خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ چھتر مریم، سینٹ پال، اور متعدد ولیون اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج تک روم کی متولک اور قدیم سبھی فرقوں کی پرستش گاہوں کے در و دیوار سے قرآنِ پاک کی صداقت کی آوازیں آرہی ہیں اور آج بھی وینڈار عیسائی دن رات مومی بتیوں کی روشنی میں اُن کے آگے مراقبون اور تسبیحوں میں سرنگون نظر آتے ہیں،

لے صحیح مسلم کتاب المساجد،

روم (ٹالی) کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اُس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک ہستی سے واقف ضرور تھے، مگر انکی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بخیر تھے، آلات، عزی، بہل، اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، اُن پر جانور قربانی کرتے، اور اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتخانوں کے میلوں میں شریک ہوتے تھے، اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ یعنی خلیلؑ بت شکن کا بعد تین سو ساٹھ بتوں کا مرکز تھا، اور اُن کی نازیہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا کر بتوں کو خوش اور راضی رکھیں، قریش کا موحد زید بن عمرو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، لہذا کہتا تھا کہ اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں اگر جانتا تو اُسی طرح عبادت کرتا۔

ایک صحابی شاعر عامر بن اکوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گا رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹہرتے تھے،

وَاللّٰهُ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا   وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے   نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے،

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی، جس نے اہل عرب کو عبادت کے صحیح

طریقوں سے آشنا کیا،

عرب باہر بھی کہیں خدا سے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں اور ہیروؤں کے مجسمے اور

ستاروں کے ہیکل پوجتے تھے، روم، ایشیائے کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰؑ

حضرت مریمؑ، اور سینکڑوں دیویوں اور شہیدوں کی مورتیاں، اور ہڈیاں، اور انکی مصنوعی یادگاریں پوجی جا رہی تھیں اور بت

کی ملک میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لیکر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ کی صورتوں

سے سیرت ابن ہشام ذکر زید بن عمرو، ص ۱۵ صحیح مسلم باب خیبر شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہے،

سامعون اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی، چین کے کنفئوس اپنے باپ دادوں کی مورتوں کے آگے
خم تھے، خاص ہندوستان میں سورج دیوتا، گنگا مائی، اور اوتاروں کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے عسائی سبع سیارہ کی پرستش
کی تاریکی میں مبتلا تھے، باقی تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، سموتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی، غرض عین
اس وقت جب تمام دنیا خدائے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی ایک
بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقعہ ۳۱)

اور تم سے پہلے پیدا کیا،

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ،

اے کتاب والو! آؤ ہم تم اس بات پر علامت ہو جائیں
جس میں ہم عقیدہ متفق ہیں کہ ہم خدا سے برحق کے سوا

کسی اور کی پرستش نہ کریں،

(ال عمران - ۷)

مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صحران پرستوں نے سنی، اور پکار اٹھے،

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمِعْنَا مَنَادِيَّا تَأْتِيَانَا دِئَالِ يَمَانٍ
خداوند! ہم نے ایمان کی منادی کی آواز سنی، کہ اپنے

آن اُمُؤَابِتِكُمْ فَاَمْنًا رَّبَّنَا غَافِرٌ لَّنَا
پورے گناہ پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار

دُؤَابِنَا. (ال عمران - ۲۰)

ہمارے گناہ معاف کر،

ان واقعات کو سامنے رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے امتحان گاہ میں آپ کی زبان

عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں لگتی تھی،

”خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ مٹی بھر جاعت آج تیرے لئے لڑنے پر آمادہ ہے، خداوند! ”

آج اگر یہ مٹی گئی تو ہجر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی۔

اَعْبُدْ لَكَرْمَدِيْشَكَرْمَدِيْ دِيْنِ، اس کو پوجنے والے جو جس کو مین پوجتا ہوں، تمہارے

(کفر، ون - ۱) لئے تمہارا دین ہے، اور میرے لئے میرا دین ہے۔

خارجی رسوم کا وجود نہیں | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سویرج کے نکلنے اور اسکی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے سے مطلب، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلائے کی ضرورت، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں اور ولیوں کے مجتہدوں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت، نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم، نہ گھنٹوں اور ناقوں کی ضرورت، نہ نوبان اور دوسرے بخورات جلائے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی تیشہ، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاو ہے، اس کے لئے صرف ایک پاک ستروشن لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہے،

درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لیے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان، اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ پڑوہت ہیں، نہ بھاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ رتی ہیں، نہ حاخام ہیں، نہ حضرت ہارونؑ کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ مسیائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عمدہ داروں کی ضرورت ہے، اور نہ پارسیوں کی طرح دستورون اور موبدون کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہوتا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرض حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو میں جواب دوں گا:

اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكَرْمَدِيْ (مومن - ۶) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا،

لے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے، لے جیسا کہ پارسیوں میں ہے، لے جیسا کہ ہندوؤں، عام بت پرستوں اور روئے کیتو لک میں ہے، لے جیسا کہ روئے کیتو لک جیائیوں میں ہے، لے یہ چیرین یہودیوں کے ہاں ہیں، پارسیوں میں سپید کپڑوں کی اکثر ضرورت ہے،

خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش و دلفریب بنوڑا اور باریع بنانے کے لئے خارجی تاثیرات سے کام لیا تھا کہیں ناقوس اور قرنا کی پر عیب آوازیں تھیں کہیں ساز و ترم اور غمخیز بریط کی دلکش صدائیں تھیں کہیں برس اور گھنٹے کا غلغلہ انداز شور لیکن دین محمدی کی سادگی نے ان میں سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لئے دل کے ساز اور ریح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیرون کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا رُخ و نیاز اپنی اصلی اور فطری سادگی کیساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی قید نہیں | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چونے کی چھار دیواری میں محدود کیا ہے، بُت خانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، گرجوں کے سوا کہیں دعا نہیں، اور صومحون سے نکل کر کوئی پرستش نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں نہ کسی درو دیوار کی ضرورت نہ محراب و منبر کی حاجت، وہ دیور و حرم و مسجد و مہرہ اور مسجد و کیندہ سب بے نیاز ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہنائے کائنات کا ہر حصہ اس کا معبود اور عبادت خانہ ہے، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئیں، ہنجلہ ان کے ایک یہ ہے،

و جعلت لی الاضاح مسجدًا، اور میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گلگشت چمن میں ہو کہ ہنگامہ کارزار میں، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں ہو کہ زمین پر، جہاز میں ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجا لا سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جہاں سامنے بُت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا فریضہ عبادت ادا کر سکتے ہو،

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رُخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک و احد رُخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ ان میں وحدت کی شان نمایاں ہو مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام میں مسجد ابراہیمی کی تخصیص لگائی ہے کہ وہ دنیا میں خدا سے واحد کی

پریش کا پہلا مقام ہے، لیکن اسکی حیثیت وہ نہیں قائم کیگئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہے، وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجہ کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اسکی طرف رخ کرتے ہیں مغرب سے بھی مشرق سے بھی شمال سے بھی اور جنوب سے بھی کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں ایک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اسکی طرف رخ کیا جاتا ہے، اگر کسی سبب سے اس رخ کا بھی پتہ نہ لگ سکے، تو جدھر بھی رخ کر دے، ادھر ہی خدا ہے، چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں اور عام نفل نمازوں کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جدھر سواری کا رخ ہو اُدھر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہے، لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہے، اگر خدا خواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے، تب بھی اس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہو، کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جدھر چاہو سر جھکا دو،

انسانی قربانی کی ماننت | بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کاٹ کر یا دیر یا میں ڈوبا کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح بھینٹ چڑھا دے، اسلام نے اس عبادت کا قطعی امتیصال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا نہ کی جائے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے، یا دیر یا میں ڈوبا جائے، یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اُس کو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔

جوانی قربانی میں اصلاح | کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا، عرب میں اسکا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے، کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے، اور اُس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے، وہ اسی طرح مہوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اہل ہند یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیوار پر اُس کے خون کا چھاپ

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب من اکفر افاء،

دیتے تھے یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اُسکا گوشت جلا دیتے تھے، اور اُس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، اُن کی تفصیل صفحہ ۱۷ میں بھی نہیں ساسکتی، اُن کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اُس کا گوشت چیل اور کوئون کو کھلا دیتے تھے پیغامِ محمدی نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا، اُس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہیں، بلکہ تمہارے دل کی غذا مطلوب ہے۔ فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَوْ مُمَآوِلًا مَّا تُهَآوِلُكَرَّتْ

اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،

يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (ج-۵)

بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہو،

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہو اور اہل استطاعت کیلئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں مقام حج کی یاد کے لیے قربانی سنون کی گئی ہو، تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جب تبتِ حنیفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دنبے کی گردن رکھ دی، اور اُس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیغامِ محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا مثلاً روح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ لینا یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد دو ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانور دن کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے میا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُسکا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے، چنانچہ فرمایا،

وَلِيَحْلِلِ أُمَّتِي جَعَلْنَا مِنْكَ لَيْدًا لِّكَرِّ وَالسَّعَةِ

بہنے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی، تاکہ وہ ان جانوروں پر

اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْعَتِهِ الْأَنْعَامِ فَإِ

خدا کے نام کی یاد کریں جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تمہارا

إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَتُبِّرِ الْمُحِبِّينَ،

خدا ایک خدا ہے، اُسی کے آگے سر جھکاؤ، اور عاجزی کرنے

و اسے بندوں کو خوشخبری سنا دے،

(ج-۵)

سورۃ اہزاب ۶۶

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لَكُمْ فِيهَا حَافِظٌ فَادْكُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْإِمَامِ
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیاں بنایا ہے
لئے ان میں بہت فائدہ ہیں، ان کو قطار میں کھرا کر کے
تم ان پر خدا کا نام لو، تو جب وہ پہلو کے بل جھکیں،
(یعنی ذبح ہو چکیں) تو ان میں سے کچھ خود کھاؤ، اور باقی
قناعت پسند فقیروں اور محتاجوں کو کھلا دو، اسی طرح

ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو (حج - ۵)

میں وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ فعل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، عرب میں وسود تھا کہ خاص رجب کے مہینہ میں قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: خدا کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح کرو، نیک کام خدا کے لئے کرو، اور (غریبوں کو) کھلاؤ، غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کے لئے خون بہانا قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دمیون اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہے،

مشرک و قریبوں | اسی لئے وہ تمام مشرکانہ تشریبات جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں، عرب کی مانعت

میں جانوروں کے قربانی کرنے، اور ان کو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جو

پیدا ہوتا تھا بتوں کے نام پر عموماً اسکی قربانی کر دیتے تھے، اور اسکی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے، رجب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام غمیرہ تھا اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا، اور رجب کی تخصیص باطل کر دی۔

قال لا فرع ولا غمیرہ۔ اپنے فرمایا کہ فرع اور غمیرہ جائز نہیں ہو۔

بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں

استعمال نہیں کر سکتا تھا چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَّجْمُوعَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، (مائتہ ۴۷) بنایا،

مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے لیکن اسلام نے مراسمِ ماتم کی جو اصلاحیں کیں اُس کے سلسلہ میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا۔

لا عقرب فی الاسلام، اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح کرنا جائز نہیں،

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مثلاً ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ یہ ذبح کرتا، پھر اُس کے مقابل میں دوسرا ذبح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جسکے اونٹ ختم ہو جاتے، یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جانِ مال کے اتلاف کو روک دیا۔

تجروہ ترک لذائذ ریاضات، عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے، اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور اور تجاہلیت شائد عبادت نہیں، وہ اُسکی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اسی لئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے

تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائیگا، اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی، چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھاتا، کما حد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سر تا پا برہنہ رہتا، اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا رنگ سمجھتا تھا، کوئی چیلہ کی سردی میں اپنے بدن کو بٹکا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سالہا سال تک اپنے کپڑے کھرا رکھتا تھا، یا میٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لہنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کھرا رکھتا تھا کہ سونکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک تہ خانوں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد اور ترک دنیا کر کے اہل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، لیکن نبوت محمدیؐ نے یہ راز آشکار کیا، کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری عملگینی خدا کی خوشنودی

لے جو، وہ کتاب
انجیل باب ۱۰ آیت ۲۵
الذین صلبوا نفوسہم
عابدوں میں سے
الافاضی، جلد ۱۰ ص ۱۰

کا باعث ہو، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہو، نہ زن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت بڑھتی ہو، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہو، خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہو، اسے کہا:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی تکلیف (حکم)

(مقتضیٰ - اخذ) نہیں دیتا،

اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جسکو بعضوں کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں، اسلام نے اس میں متعدد آسانیاں پیدا کر کے کہا،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (فقہ ۳) خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں،

جج بھی سب لوگوں پر مشکل تھا، تو ساتھ ہی فرما دیا،

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، رَالَ عَمْرَان - (۱۰) جسکو ذرا ذراہ اور چلنے کی، استطاعت ہو، اسی پر حج فرض ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (۱۱) تمہارے لئے دین میں اس نے (خدا نے) تنگی نہیں کی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ . یہ دین آسان ہے، جو کوئی شخص دین سے سختی میں مبتلا کر لے گا، تو دین اسکو مغلوب کر دیگا،

اور فرمایا،

إِنَّمَا أَنَا بَعَثْتُ بِالْمِلَّةِ السَّمْحَةِ وَالسَّهْلَةِ مِّنَ الْخِيفَةِ الْبَيْضَاءِ . میں تو سہل اور آسان روشن خفیف دین دے کر بھیجا گیا ہوں،

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا، خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا گیا ہو، تاہم وہ دین حق کی اصل تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا، اور کہا،

وَرَهَابِيَّةً يَبْتَدِعُوها مَا كُتِبَ لَهَا عَلَيْهِنَّ
اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور
اِلَّا اِتَّبَعَاءُ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
ہم نے اُن کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس حکم
رِعَايَتِهَا، (حدید - ۴)

ان لوگوں نے جو عیسائیوں نے اپنے کانون اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اِس لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اِس سے
خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِ
پوچھ لے پیغمبر کہ اس زیب و زینت اور رزق کی اچھی چیزوں
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، (اعراف - ۳۱)

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں کی خوشنودی و رزق کے لئے
شہ نہ کھانے کی قسم کھالی تھی، اِس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ
اے پیغمبر خدا نے جس چیز کو تیرے لئے حلال کیا تو اس کو اپنی
تَبْتَغِي مَوَاصِلَ اُتْرَاجِلَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ

بی بیوں کی خوشی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہو،
رُحِيمٌ، (تحرید - ۱)

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب سے تہجرو، ترک لذت اور ریاضات
شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا، قدامت بن
مطلون اور اُن کے ایک رفیق نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر تہجرو
رہنے اور شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں
یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزے رکھینگے،

اور رات بھر عبادت کریں گے، آنحضرت صلیع کو خبر ہوئی تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ اے عبداللہ! تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے، اسی قسم کی نصیحت آپ نے ایک دوسرے تعفف پسند صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو فرمائی، آپ کو اُن کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، آپ نے اُن کو بلا کر پوچھا کہ کیوں عثمان! تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے، عرض کی خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ کے طریقہ کا طلبگار ہوں، فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا سے ڈر کہ تمہارے اہل عیال کا بھی تہہ حق ہے، تمہارے ہمان کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی تہہ حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوتو بھی،

قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے، تو انھوں نے دن کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ انکو پہچان نہ سکے، انھوں نے اپنا نام بتایا، تو فرمایا، تم خوش رو تھے، تمہاری صورت کیوں ایسی ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ! صلعم جبے آپ سے مل کر گیا ہوں، متصل روزے رکھتا ہوں، فرمایا، تم نے اپنی جان کو کیوں عذاب میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے، انھوں نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست کی، تو آپ نے ماہ حرام کے روزوں کی اجازت دے دی، ایک دفعہ چند صحابہ نے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلیع کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلیع سے کیا نسبت؟ آپ تو معصوم ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نمازین پڑھونگا، دوسرے صاحب بولے میں غزیر

روزے رکھون گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر خیر و برہنہ رہوں گا، کبھی نکاح نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا: خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقہ پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں ہے۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفیس پر بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی، تو آپ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی حضرت بن ابی وقحانؓ وغیرہ صحابہؓ کہتے ہیں اگر حضور اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے۔ ان واقعات سے اندازہ ہو گا کہ آپؐ نے کس اہتمام و بلوغ کیساتھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصود تعلیم فرمایا، آپؐ نے کبھی کبھی بذات خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہؓ نے بھی آپؐ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپؐ نے منع فرمایا لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپؐ صرف اپنی شفقت کی بنا پر منع فرماتے ہیں، اس لئے انھوں نے افطار نہ کیا، آپؐ نے دو دن روزہ رکھے تھے کہ اتفاق سے چاند نکل آیا آپؐ نے افطار کر لیا، اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے روزے رکھتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو رہ جاتا، صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! پھر آپؐ کیوں کئی کئی دن کے روزے رکھتے ہیں فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں عام امت کیلئے یہ روزے نہیں ہیں،

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپؐ کا گزرا، دیکھا تو ایک کعبے میں ایک رستی ٹٹک رہی ہو، دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یہ زینبؓ نے باندھی ہو، رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی ٹٹک جاتی ہیں تو اسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سنکر آپؐ نے فرمایا، یہ رستی کھول دو، لوگو! تم اُسی وقت تک نماز پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے جب کوئی ٹٹک جائے تو بیٹھ جائے۔

لے صحیح بخاری کتاب النکاح ۱۷ صحیح بخاری دابوداؤد کتاب النکاح ۱۷ صحیح مسلم کتاب الصوم ۱۷ جمع الفوائد ج۱۰ مکتبہ کبیرہ دارالطبعی بیروت

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گزری، حضرت عائشہؓ نے کہا "یہ غولابہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہو" فرمایا کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، لوگو! اسی قدر کہ عینی طاقت ہو۔

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نازون میں مشغول رہتے تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا:

اَكْلُوا مِنْ اَعْمَالِ مَا تَطْلِقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

يَمْلِكُ حَتَّى تَمَلُّوْا فَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ

أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

ہستہ ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو، کیونکہ جب تک

تم نہ اکتا جاؤ، خدا نہیں اکتاتا، خدا کے نزدیک سب سے

پسندیدہ وہی کام ہے جسکو تم ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو،

حج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں، بعض حاجی یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں نہ

سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں

کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے، بعض لوگ اپنی گھنگاری کے اٹھارے لیے اپنی ناک میں نیل ڈال کر ڈال کر

کرتے تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا، کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی

کا باعث نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نذر مانی تھی، کہ وہ پیدل حج کریں گی، عقبہ نے اگر آنحضرتؐ سے فتویٰ

پوچھا، آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں، اسی طرح

آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اُس کو سوار ہونے کا حکم

دیا، اُس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن تم اس پر سوار ہو

ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڑھے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر

چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے، فرمایا: خدا کو اس کی حاجت نہیں،

کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے، اُسکو سوار کرو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴) عن ابن جلد اول صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ باب لا اتمتع فی الاعمال لہ جمع الفوائد بحوالہ معجم ابو ہریرہ و نسائی، ۱۵ ابو داؤد و ابی داؤد باب التقصیر فی الصلوٰۃ
۱۵ ابو داؤد و مسند ابن جلد اول کتاب الايمان والنذور ۱۵ صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۵ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن جبار و کتاب
الايمان والنذور،

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلا پاتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اور اُسکی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسرہیل ہے، اس نے مذہبانی ہو کر وہ کھڑا بیٹھا، بیٹھے تھے اور نہ سایہ میں آرام کریگا، اور نہ بات کریگا، اور برابر روزے رکھیگا، آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ باتیں کرے، بیٹھے، سایہ میں آرام لے، اور اپنا روزہ پورا کر لے۔

حج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اُس کو جانور کی طرح اُسکی نکیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے، آپ نے جا کر نکیل کاٹ دی، اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اسکو طواف کراؤ۔

اسی قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دکھا کر آپ نے فرمایا:

لَا تَشْتَدُّ دُعَا عَلٰی الْفَسْكَ فَاَنْهَكَ مِنْ
اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، کہ تم سے پہلے تو میں اپنی جانوں
كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَشَدَّدُ عَلٰی انْفُسِهِمْ
سختی کرنے سے تباہ ہوئیں، اور انکی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں
وَسَجَدُونَ بِقَايَا هُمْ فِي الصَّوَامِ وَالِدَيْتِلَا
اور دیروں میں تم کو ملین گی،

خاتم الانبیاء صلعم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، آپ نے فرمایا،

لَا صِرَافَةَ فِي الْاِسْلَامِ (ابوداؤد) اسلام میں رہبانیت نہیں،

عزت نشینی اور قطع ملاقا | اکثر مذاہب نے وینڈاری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کھوہ، یا جنگل میں بیٹھا عبادت نہیں، اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا،

عبادت درحقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام بھنوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ درحقیقت اپنے جس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے

صحیح بخاری، ابوداؤد، وابن جارد و کتاب الایمان والندور، صحیح بخاری، ایمان وندور، جمع الفوائد بحوالہ مہم کیروادعہ للطبرانی، ابوداؤد و صفحہ ۲۰ باب الاقتصاد فی الاعمال،

اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں اسلام کا صحیح نیکل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علاقے کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اس کو بخوبی ادا کرے جو شخص ان تعلقات و علاقے اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامزد اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروں کو جو افراد سپاہی دیکھنا چاہتا ہے جو ان سب جھیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں، بلکہ ادا سے فرض ہے، ترک عمل نہیں، بلکہ عمل کچھ نہ کرنا نہیں، بلکہ کرنا ہے،

ابھی تم اور پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہل عیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے، فرمایا اے فلان! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہو، تمہارے بھائی کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس سے ظاہر ہو کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کو بجالانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں موقع سے ایک غارتھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عورت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کروں، آپ نے فرمایا میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لیکر آیا ہوں۔

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب و روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند خیر دن، گوشہ عزلت اور زاویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے اور تمام دن پوری جماعت کیساتھ ملکر فائق کی عبادت، اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طریقہ تھا، اور یہی اسلام کی علی اور سیدھی سادہ عبادت تھی،

۱۔ مسند ابن مسعود جلد ۶ صفحہ ۲۶۶، ۲۔ اسلام میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اجازت صرف دو موقعوں پر ہے، ایک اس شخص

اسلام میں عبادت کا مفہوم

اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہوگا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں، جو دوسرے

مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح شریعت میں خدا سے عز و جلال کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اس کے احکام کو بجالانا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں عبادت کا مقابل اور بالقد لفظ استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (مومن - ۶)

جو میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، وہ جہنم میں
جائیں گے،

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷) کیلئے جس میں فطرۃ ربی جس کی سرشت دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے بچنے کی تہذیب یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کر لے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بدو نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا: ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی گھانی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے، اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں، ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہے، تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ مجمع اور مجسم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دیں، یہاں تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جائے، اور ان کی جان بھی کام آجائے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں بطحاروم آزادی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہو، ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے کو مجمع سے الگ رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں، تاکہ وہ گنہگار سے اور لوگ ان کے انداز سے محفوظ رہیں،

دوسرا موقع جہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت نشینی کی اجازت دی ہے، وہ ہے جب مجمع و آبادی یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو، کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو، تو ایسے موقع پر اس کے لئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی جسکو میکروہ بارش کی جگہوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کرے گا، تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا سکے (صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة)

گوشہ گیری اور عزلت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں، پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور حقوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ رہنا، جماعت اور فرد دونوں کے لئے فائدہ مند ہے، اور دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام اتر ہو گیا ہے، اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کیلئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر کھل کر اپنی نیکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے،

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راحة من فظاظ السور،

فرشتوں کے متعلق فرمایا،

وَمَنْ عِنْدَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ (انبیاء)

جو اس کے پاس ہیں وہ انکی عبادت سے غرور نہیں کرتے

سعادت مند اور با ایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا،

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا

میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنکو ان آیتوں سے

خَرَوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

سمجھایا جائے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار

لَا يَسْتَكْبِرُونَ، (سجدا ۲)

کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے،

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غرور و استکبار باہم مقابل کے متضاد

معنی ہیں، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا، اور خدا کے سامنے

اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہے، تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے

سامنے اپنی گردن اطاعت کو خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت: بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے

مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی انسان بظاہر کیسی ہی اچھے سے اچھا

کام کرے لیکن اس سے اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اس سے

ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے پاک اور فاضل نیت کا ہونا شرط ہے، اور یہی چیز عبادت

اور غیر عبادت کے درمیان امر فارق ہے، قرآن پاک میں یہ نکتہ جا بجا ادا ہوا ہے،

وَيُضَيِّبُهَا إِلَّا نَقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ

دور رخ سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائیگا جو اپنا مال دل کی پاکی

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا

ما مل کرنے کو دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان باقی نہیں

أَبْتَعَهُ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

جس کا بدلہ اس کو دینا ہو، بلکہ صرف خدا سے ہرگز کی ذات

اس کا مقصود ہو، وہ خوش ہوگا،

(یل - ۱)

وَمَا تَنْفَعُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (بقرہ)

صرف خدا کی ذات کی طلب کیلئے جو تم خرچ کرو،

إِنَّمَا أَطْعَمَكُمْ لَوْ جَعَلَ اللَّهُ (انسان-۱) ہم تو صرف خدا کے لئے تم کو کھلاتے ہیں،
 قَوْلُ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُؤْخَذُونَ (ماعون-۱) پھٹکار ہوان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں
 قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقرات میں فرمادی ہو کہ
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (میچ بخاری ص ۱۰۰) اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہو،
 اسی کی تشریح اپنے اُن لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے،
 لَعَلَّ امْرَأَ مَانُوئِيلَ مَن كَانَتْ هَجْرَتُهُ بِشَخْصٍ كَوْنِهَا لِيَكُنْ جَسَدُهَا فِي نِيَّتِهَا كِي. اَلْهَجْرَةُ سَ
 اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَاجْرَءٌ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ مَقْصُودُ خَدَا اَوَّلُ رَسُوْلٍ تَكْ بِهِيَ تَابِ ثَوَابِ خَدَا
 كَانَتْ هَجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يَصِيْبُهَا اَو امْرَاةٌ دِيكَا، اَلْاَكْسَى دُنْيَا دِي غَرْفِ كَلَّ يَ، يَكْسَى عَمَدَتِ كَلَّ
 يَنْكُحُهَا هَجْرَتُهُ اِلَى مَا هَا جَوَالِيهِ، هَ، تَوَاكُسَ كِي هَجْرَتِ اُسَى كِي طَرَفِ هَ جَسَدِ كَتِ
 (بخاری باب اول) سے اُس نے ہجرت کی،

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہی اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو عبادت ہو اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو تو وہ عبادت نہیں لیکن خدا کی رضا جوئی اور اُس کے حکم کی بجا آوری کے لئے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہو،
 تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو درحقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی عبادت سے اسلام کا اصلی مقصود ہو،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (زمرہ-۲) اے لوگو! اپنے اُس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض نہایت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ اور قرآن نے بھی ”تقوٰ علی القلوب“ دونوں کا تقویٰ، لہذا اسی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع انحال و اعمال جنہ شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند اُن مخصوص اعمال کا نام ہے جنکو انسان خدا کے لیے کرتا ہے مثلاً نماز، دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگ دائرہ کو بید وسیع کر دیا، اس تعلیم کے رو سے، ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اسکی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے عبادت ہو، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے ہو یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو، لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے کا مقصد و نہایت، دکھاوا، حصولِ شہرت، یا دوسروں کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے رو سے وہ عظیم الشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعہ ثانی دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی، بلکہ دُودوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جنکو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جائیں، لیکن انکی غرض و نہایت کوئی مادی خود غرضی و نہایت نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں، دین کے کام ہیں، اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و نہایت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے اوپر

پڑھا کہ آنحضرت معلّم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تپیر حق ہے، کہ اُس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تپیر حق ہے کہ اُس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اسکی تسلی کرو، اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، کہ اُس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اسکی عبادت ہو، چنانچہ پاک روزی کھانا اور اسکا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور ستھری چیزیں
روزی کی میں اُن کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اُسکی عبادت کرتے ہو،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہو، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، (مومن - ۱۰)
اسکی عبادت کرو اور اُس پر بھروسہ رکھو،
اسی طرح مشکلات میں صبر و استقامت بھی عبادت ہو، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، (مہدید - ۲)
اسکی عبادت کرو اور صبر کرو،
کسی شکستہ دل سے اسکی تسکین و تشفی کی بات کرنا، اور کسی گنگنا رکھنے کو معاف کرنا بھی عبادت ہو، ارشاد ہو،
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
جس کے پیچھے سنا ہو، (بقرة - ۲۶)

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہو،
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، (بخاری کتاب الادب)
ہر نیکی کا کام خیرات ہو،
تَبَتُّمَكُمُ فِي وَجْهِ اخِيكَ صَدَقَةٌ،
تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکنا، بھی خیرات ہو،

واما طاعة الاذى عن الطريق صدقة، راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی خیرات ہے،

غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے فرمایا،

الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد بیوہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے کا مرتبہ خدا

فی سبیل اللہ وکالذی یصور النہار و کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کے برابر

یقوم اللیل، (بخاری، ادب) ہر جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو،

باجم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا، اور محبت پھیلانا ایسی عبادت ہے، جس کا درجہ نماز روزہ،

اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا،

الاخیر کما بافضل من درجۃ الصیائر الصلوٰۃ کیا میں تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر درجہ کی

والصدقة، چیز بتاؤں،

صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات البین، وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے،

حضرت سلمان فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نہایت معمولی اور

میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی، تو بولیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے

بعد مہمان کے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا میں روزے سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤنگا

آخر انھوں نے اظہار کیا، رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا ہوں، پھر حضرت

سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا اے

ابوذرؓ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق

تم پر ہے، سب کو ادا کرو، حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلعمؓ کی خدمت میں آکر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپ نے فرمایا،

کہ مسلمان نے سچ کہا ہے

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا: خدا پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں نے پوچھا: کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہو؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت نہ پائے ہو، اور جو اپنا مالک کو زیادہ پسند ہو، انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا: پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کرو، پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔

ایک دفعہ اپنے صحابہؓ سے فرمایا: خدا اپنے بندوں سے کیسی گناہ میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے: خداوند! تو نے کیسے کھانا مانگا، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کو تم میرے پاس پاتے، اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، وہ کہیگا کہ اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمایا: تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلانا تو اس کو میرے پاس پاتا، اے ابن آدم! میں پیاس میں ہوا، تو نے میری پیاس پر سی نہ کی، وہ کہیگا کہ اے پروردگار! میں کیونکر تیری پیاس پر سی کروں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، فرمایا: تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ پیاس میں تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا۔

اس مؤثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا نگاہی کے کتنے توہر تو پر دے چاک کر دیئے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعد جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں، اپنے انھیں بتایا کہ اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہو، اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک

کہ جو نعمت ہم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ہے۔ ابوسعود انصاری سے ارشاد فرمایا مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ غریب نادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اُن کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجالا سکتے۔ فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے، جسکو صدقہ کہہ سکو، تمہارا بھانجا اللہ اور محمدؐ اپنا بیوی کا نفقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اُس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیون نہ ملے گا؟

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا، کہ حسنِ عمل ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی تو بہر تو انسانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح کے بعد روشن ہو جائیگا کہ وحی محمدی نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرضِ غایت، عبادتِ الہی قرار دی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ   میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ

(ذریعہ - ۳)   وہ میری عبادت کریں،

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہو چکے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اُس کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں، جنکے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے، درحقیقت یہ چاروں فرضیہ عبادت کے

لے ادب المفرد باب یوہرئی کل شیء، لے صحیح بخاری کتاب النفقات، لے ادب المفرد امام بخاری باب کل معروف صدقہ۔

سیکڑوں وسیع مضمون اور ان کے جزئیات کے بے پایاں دفتر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جنہیں سے ہر ایک فرضیہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باہر ہے جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر نقطہ یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں اسی طرح یہ چاروں فرضیہ حقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں لگ لگ کر تقسیم کر دیتے ہیں اس لئے ان چار فرضیوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تنہا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب

ہے، جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جہانی اور جانی قربانی کرنا، کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے تکلیف اور مشقت جھیلنا،

اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حاصل ہوتی ہیں۔ روزہ ہے، یا یوں کہو کہ ایثار و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

دنیا سے اسلام میں ملتِ ابراہیمی کی برادری، اور اخوت کی محکم تشکیل و تنظیم، مرکزی رشتہ اتحاد کا قیام، اور اس مرکز کی

آبادی اور کسبِ روزی کے لئے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سرعنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اہول چہارگانہ کے تحت میں داخل ہیں، اسی لئے مختصر

صلعم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا

اور حج کرنا، پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں

کو محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم شان عمارت قائم ہے۔

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان،

بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات باب اور محتویات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں
فرائض کو جو عنوان باب ہیں ادا کرتا ہے، اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو تھی کرتا ہے، اسکی عبادت ناقص
اور اسکی اطاعت نامکمل ہے، اور اُس کے لئے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی جسکا خداے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، مشکوک
ہے، یہیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازین، ہم کو براہیون سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ
کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دونوں کو پاک صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت
کا باعث کیوں نہیں بنتا، اور قرن اول کی طرح ہماری نمازین ملکوں کو فتح اور ہماری زکوٰۃ ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں
کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ   اللہ نے اُن سے جو ایمان رکھتے ہیں، اور تمام نیک کام

کرتے ہیں، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اُنکو دین میں خلیفہ بنائیگا، (نور۔ ۷)

ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا حماقت ہے،

اسی طرح ان چاروں علی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ تحت جزئیات کی تعمیل
ممکن ہے کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا اہل بناوے، مگر آسمان کی بادشاہت میں اسکو کوئی حصہ نہیں ملیگا، اور
اسلام اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیان رکھ دے، اور یہ اُسی وقت
ممکن ہے جب عبادات کے مفہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کیساتھ اس کو ادا
کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

منا

اقیموا الصلوة

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے، تولیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف وہ چلے اُسی رخ پڑھو،

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اُس رحمان و رحیم کی یاد، اور اُس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، حسنِ ازل کی حمد و ثناء، اور اُس کی یکمائی، اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوب کے جو روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جسم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تنفی اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل، اور ہستی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس سے مشکون میں تسلی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے، جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجا رہتا ہے، یہی

لے نل الاوطار جلد ۲ صفحہ ۶ بروایت موقوف از دارالقطبی، لے ابو داؤد باب صلوة الطاب لے سلم کتاب الصلوة باب جواز صلوة الفاتحة علی الدابة فی السفر حیث توجبت،

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کا فطری جواب ہے۔ قرآن نے جا بجا انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا جہاز بھنور میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو، غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک سجدہ کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے، اندرونِ دل کی عرض نیاز کرے، اور اپنی دلی تمنائوں کو اس کے سامنے پیش کرے غرض عبادتِ روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوشِ جنون کا علاج ممکن نہیں، وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس مذہب فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، پھر آسمانی مذاہب اس سے کیونکر خالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں اگر تہجد و سحر ہی تو ہو تو دن میں مزمور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمرہ، اور ہندوؤں میں بھجن ہیں، اور دن رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے، اس بنا پر یقین کرنا چاہئے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں، قرآنِ پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو، خصوصاً ملتِ ابراہیمی میں اسکی حثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اسکی غرض یہ بتاتے ہیں کہ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ۝ (ابراہیم) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز کھڑی کریں حضرت ابراہیم اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ رَبِّ اجْعَلْهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ (ابراہیم) اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز کھڑی کرنے والا

لے قرآن کی تائید تو رات اور دن بھر سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے اصطلاحاً فقط "خدا کا نام لینا" تھا، چنانچہ تورہ اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیم نے میت ایل (میت اللہ) کے پاس ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۱۴) حضرت اسمعیٰ نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۶-۲۵) حضرت داؤد نے خدا کا نام لیا، (زبور ۱۱-۱۴) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی جو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (الاحق) اور اپنے رب کا نام لیا پس نماز پڑھی، اس معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے صحیفوں مثلاً سفر دانیال وغیرہ اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کیلئے دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی لفظ "صلوۃ" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اسکا ترجمہ نماز کیا ہے، رمی، ۱-۱۰

بنا: حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہو: وَكَانَ يَمْزُقُهُمْ بِالصَّلَاةِ (سورہ ابراہیم) اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے: حضرت شعیبؑ کو ان کے ہم قوم طعنہ دیتے ہیں، اَصْلُوْنَاكَ تَامُّوْكَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا (ہود-۸) کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہیں اُس کو چھوڑ دین: حضرت لوطؑ اور حضرت اسماعیلؑ، حضرت یعقوبؑ اور اُن کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے، وَادْعِنَا اِلَيْكُمْ فَعَلَّ الْحَيَّرَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ (انبیاء-۵) اور ہم نے اُن کو نیک کاموں کے کرنے اور نازک ٹھری کرنے کی وحی کی: حضرت لقمانؑ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں: يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ (لقمان-۱۲) اے میرے بیٹے نماز پڑھ کر: حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا، وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ-۱۰) اور میری یاد کے لئے نماز پڑھ کر: حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور اُن کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے وَاقِمُوا الصَّلَاةَ (یونس-۹) اور نماز پڑھ کر: بنی اسرائیل سے وعدہ تھا، اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ (مائدہ-۳) میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھ کر: حضرت زکریاؑ کی نسبت ہو، وَهُوَ قَابِلٌ لِّصَلَاتِي فِي الْخُرَابِ (ال عمران-۴۰) وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے: حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں، وَادْعَانِي بِالصَّلَاةِ (سورہ ابراہیم-۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا: آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے:

مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ

الْكِتَابِ مِمَّنْ كَرِهَ الْيَهُودُ (سورہ ابراہیم-۱۲)

اللّٰهُ اَنَاءَ النَّبْلِ وَهُوَ يَجْعُدُونَ، (ال عمران-۳۰) خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لیا چادر

اور وہ لو، یہودیوں کی طرح دنگے، نہ پڑھو (صحیح) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مست ڈال لو، بلکہ اس کو

باندھ لیا کرو (صحیح) نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومتو (صحیح) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے

رہو (صحیح) میری امت میں اُوقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا جب تک لوگ یہودیوں کی تقلید میں مغرب کی نماز

میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے (صحیح) ان حوالوں

سے کہ اس اہل جلد چہارم طبع حیدرآباد کے مختلف ابواب سے یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور پھر میں اس جلد کے صرف صفحات لکھنے لگے ہیں،

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،
عرب میں جو لوگ اپنے کو دینِ ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے
واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گزر چکا ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھ کیسے پوجوں یہ
کہہ کر تھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک دو ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے چنانچہ
حضرت ابوذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے
تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رخ کر لیا، عرب کا ایک جاہلی شاعر
جران العود کہتا ہے،

وادرکن اعجازاً من اللیل بعد ما اقاوا الصلوة العابد الملتحف

(اور ان سوار یوں نے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار خفیہ نماز پڑھ چکا تھا)

اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہبِ خفی کے پیرو پھلی رات میں نماز ادا کرتے تھے،
یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور ان کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی اور نماز سے زیادہ انہوں
نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جنہیں خلوص اور خدا پرستی کا ثابہ تک نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ
انسانوں کی نماز میں بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے علاوہ اور بھی سیکڑوں دیتوں اور شہیدوں
کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے،

دینِ ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بعثت سے پہلے
نماز کی خالص اور موحدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے
صحیفوں میں اسکی اصلی شکل نظر نہیں آتی، نہ اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل

۱۔ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن نفیل ۱۲ ۲۔ صحیح مسلم فضائل ابی ذر ۱۲ ۳۔ سان العرب لفظ خف ۱۲ ۴۔ دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا
طبع یازدہم لفظ عبادت (دور شب) ۱۲

اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور اسکی ادائیگی کے کیا اوقات تھے، جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رقم و رواج، اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزین، جنہر مذہبی فریضہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا، بعد جو نماز کی روح اور نیاز الہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو یہود و نصاریٰ دونوں نے منسل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل صورت بھی انھوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے،

خَلَفَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ
يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرُ لَنَا إِنَّا قَدْ قَرَأْنَا عَرَضًا مِثْلَهُ يَأْخُذُونَ
أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَا
يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ
وَالدَّارِ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُسْتَكُون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ
(اعراف ۲۱)

ان کے بعد انکے وہ جانشین ہوئے جن کو خدا کی کتاب با
دادوں سے وراثت میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی
کا فائدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائیگا اور
اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو لین
(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا ان سے کتاب کے معاہدہ
نہیں لیا گیا کہ وہ خدا کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے
اصدان لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں ہر اس کو پڑھا
اور آخرت کا گمان لوگوں کے لیے ہے، جو پرہیزگار ہیں
کی تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں
اور انھوں نے نماز کو قائم کیا تو ہم اپنی حالت درست کرنے والے

سورہ مریم میں تمام انبیائے صادقین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے،

خَلَفَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، (مریم ۴۴)

ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہوئے جنھوں نے نماز
کو برباد کر دیا، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی حقیقت اور اس کی روح

گو کم کر دینا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے سجدے عَلٰی الصَّلٰوۃ (نماز کے لئے آؤ) کا ترانہ بلند کرتے تھے، تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ اُن کی خدا پرستی کی رُوح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اُسکو سبھی کھیل بنالیتے ہیں،

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا ضَحْكَوًا اور جب تم نماز کے لئے آواز دیتے ہو تو وہ اس کو سبھی کھیل

قَالُوا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (مائدا ۹) بنالیتے ہیں، یہ اس لیے کہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گونا گویا صورت سے کسی حد تک واقف تھے، مگر جو بے سے بھی اس فرض کو ادانہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنات کی دعا، فرشتوں کی خوشامدیہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو اُن میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موصداہ خضوع و خشوع کا اُن کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کسی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ چڑھاتے تھے، دق کرتے تھے، ڈھکیل دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی اور تالی بجاتے تھے، چنانچہ اُن کے متعلق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا لَهْكَاءٌ وَقَصِيدٌ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اُن کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور تالی بجاتے ہوئے

اگلے مفسرون نے اس آیت پاک کے دو مطلب لائے ہیں، ایک یہ کہ واقعا وہ جو نماز پڑھتے تھے، اُس میں سیٹی اور تالی بجا کر دیتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی، پہلے معنی کی بنا پر تو اُن کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کود اور لہو و لعب تھا، اور دوسرے معنی کے رو سے سرے سے اُن کے ہاں نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنا یہی ان کی نماز تھی،

ایک اور آیت میں ہے،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفِخُ عَنَّا دُبُرًا إِذَا أَصْلٰى (ملک ۱) کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ جب صحن حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بیفکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی منی اڑاتے اور کبھی دق کرتے، کبھی آپ کی گردن میں چبڑا

لے ان جہیز
پہری خنجر
آیت مذکورہ
سے

ذال دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشتِ مبارک پر نجاست لاکر ڈال دیتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارِ نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور قہقہہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخمار کے خیال سے اور اس کے بعد ان کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپکر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً اور دوسرے صحیبِ کرامی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سنانے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے مشرکین اگر کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، ابنِ اسحق میں ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا پاہتے تو گھائیوں میں چھپکر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے اس نماز کو بد (نیاکام) سمجھا اور مسلمانوں کو بُرا بھلا کہا، اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سرسجدہ ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازیں باعمر اخلاص و اثر سکون و دیکھی، خشوع و خضوع، اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کیساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ چیز جو توحید کا آئینہ تھی ان کے ہاں شرک کا منظر نگاہی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، وہ اس روحانی لذت سے آشنا ہی نہ تھے،

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم [آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ** (مدثر: ۱) اے مدائن میں پلٹے ہوئے اٹھ، اور ہشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بول رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی چلی

لے صحیح بخاری کتاب المناقب فضائل ابوبکرؓ لے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب المرأة تطرح عن العنق، شیمان الاذی،
لے سیرۃ ابنِ ہشام، (ابتداء ما افترض اللہ سبحانہ من الصلوٰۃ)،

اس نقطہ پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، آپ نے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوؤں کو بتایا، انجانوں کو سکھایا، خدا اور بندے کے درمیان ہونے والے رشتہ کو جوڑا، گوشت پرست کے، سونے چاندی کے، اور اینٹ اور پتھر کے ان تہوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، دھکیل کر نیچے گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے، مؤثر دعائیں تعلیم کیں، عیسائیوں کو غلط عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابلِ تحریف اور غیر متغیر و جو بخش دیا، کم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ، (بقرہ-۳۱) نمازون کی نگہداشت کرو۔

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَاةٍ مُّحَافِظُونَ ، (انعام-۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ، (معاذ-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ ، اور (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نمازون کی نگہداشت

(مومنون-۱) کرتے ہیں،

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، اور اپنے اہل عیال کو بھی اس کا حکم دو، اور اس نماز پر جب تک کہ کے

قیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جسے رہو، فرمایا،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ، اور اپنے گھروالوں پر نماز کی تاکید رکھو، اور خود بھی اس کے

(طہ-۸) اوپر جسے (پابند) رہو۔

نماز کیسی ہونی چاہئے؟ فرمایا،

وَقُوْكُمْ لِلّٰهِ قَانِتِينَ ، (بقرہ-۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

تعریف کی گئی کہ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (مومنون)
 (کھسیاب ہیں، مومن، ہر اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں)
 حکم ہوا کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اعراف - ۱۷)
 تم اپنے پروردگار کو گرا کر اور چپکے چپکے پکارو،

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (اعراف - ۱۷)
 اور اس (خدا) کو ڈر اور امید کیساتھ پکارو،

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (اعراف - ۱۷)
 اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم دین کو اسی کیلئے خاص کرنا چاہو

اس جہال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تفصیلی نگاہ کی ضرورت ہو،

اسلام میں نماز کا مرتبہ | اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود رہے، اس لئے ان کے اندر سے عملاً اسکی اہمیت جاتی رہی، چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرارِ عبودیت اور اسکی حمد و ثنا کو واضح ہمیں، اور تاکیدِ حیثیت حاصل نہیں، یعنی کسی مذہب کے پیروں بلکہ ٹھون کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی، ورنہ جیسا کہ گذر چکا ہے قرآن کے رو سے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اس نے اپنی امت کو اس کی تاکید نہ کی ہو، اگر موجودہ حیثیت یہ ہو کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں، واضح اور نوگد صمدت میں باقی نہیں رہی ہو، اور اسکا سبب یہ ہو کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام الانبیاء اور قرآن پاک فاقم الکتاب ہو کر آیا ہے، اس لئے اس فریضہ الہی کو دینِ کمال میں ایسی منظم، واضح، نوگد اور نمایاں صورت دی گئی ہو کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے،

یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس بھی تک اس میں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی ہیکڑ نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہو، اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی تفاق کی علامت ہے، اور اسکا ترک کفر کی نشانی بتائی گئی ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا،

لے منافقین کی صفت میں ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى (نساء - ۲۱) "جب وہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سست کھل ہو کر اٹھتے ہیں؟"

اور اُس کی تکمیل اُس شبستانِ شمس میں ہوئی جسکو معراج کہتے ہیں،

اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اُس کے لوازم میں اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے چنانچہ سورہ روم (۴۰) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دینِ توحید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتی ہے: وَاقِمْ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْكَرِينَ (دروہ) اور نماز کو کمر لگا کر اور شرکوں میں سے نہ ہو جاؤ،

اس آیتِ پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے نہ رہیں، خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلعم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے،

چنانچہ اپنے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طاقت کے فقدان سے جب مدینہ منورہ اگر صلح کی بات چیت شروع کی تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا، آپ نے دو پھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا: جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت فرمایا ہے، نماز میری آنکھ کی مانند ہے۔ ایک تخیل میں آپ نے فرمایا: انسان آگ میں جلتا رہتا ہے، اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ محبوب ازل کے ہجر و فراق کی آگ ہے، اور نماز آپ زلال ہے، جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے

بقیہ ماشیہ صفحہ ۴۸) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، (ساحون ۱۰) افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،

۷۵ کفار کے بارے میں ہے، لَعَنَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ، (مدثرہ ۱۲) ہم نمازیوں میں نہ تھے وہ اس وقت کہیں گے جب ان سے بچا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو،

۷۶ کتب صحاح و اقاب معراج و اسرار و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ،

درمیان امتیاز نماز ہی سے ہو؛ کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اظہار اس کے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جسکے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے نماز ہی ہے، میں اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے نماز اور غلام!!

ناز کی حقیقت نماز کے لئے اصل عربی لفظ صلوٰۃ ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ بن حکم سہمی ایک فاضل صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو ادب بتائے گئے ان میں ایک چیز بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ احمد اللہ کہے تو اس کے جواب میں تم یہ حکم اللہ کو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اُٹھیں شرک تھے، اُن کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انھوں نے نماز کی حالت میں یہ حکم اللہ کہہ دیا، صحابہؓ نے ان کو گھوڑنا شروع کیا، معاویہ نے نماز ہی میں کہا، تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہؓ نے زانو پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز ہو چکی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا، لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اُن کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الدعاء فتح العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر انصاریؓ روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے یہ کہہ کر تمہارا پروردگار فرمایا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھتی، حسینؑ عاربی کا نام عبادت بتایا گیا ہے،

لے یہ تمام حدیثیں کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ جلد ۴، میں مختلف کتب حدیث کے حواصیل سے درج ہیں، لے سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب تئیت العاقل فی الصلوٰۃ، یہ دو روایتیں ہیں، ہم نے ان دونوں کو جمع کر لیا ہے، لے یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی، کتاب الدعوات میں ہیں، دوسری حدیث ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء میں اور مسند رک حاکم، کتاب الدعاء میں بھی ہے،

ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾
مستدرک حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ اپنے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے۔ اس کے بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی
قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک نقطہ میں ظاہر لگتی ہے، یعنی
”خدا کی یاد فرمایا۔“

وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ (ط - ۱)
اور میری یاد کے لئے نماز کڑی کر۔
کامیابی اسی کے لئے ہے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے،
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
یاد کیا پس نماز پڑھی، (اعلیٰ - ۱)

انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بھینپی، قلبی اضطراب، اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز
فانی عقل کی ہر تدبیر و ماندہ جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون و اطمینان کی راحت اسکو فطر
اُسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا، اور التجا میں ملتی ہے، وحی الہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،
اَلَا جِدَّكَ لِرَبِّكَ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ (دعہ ۴) ہاں: خدا ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں،

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے جھوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں،
وَاسْتَعِيْذُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (بقہ - ۵) ثابت قدمی اور نماز (یا دعا) کے ذریعہ سے اپنی مصیبتوں میں مدد

زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا سے قادر و توانا کے سامنے سرنگون ہے، آسمان زمین چاند،
ستارے، دریا، پہاڑ، پھل، چار، چرند، پرند، سب اس کے آگے سرسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بیچون
وچرا اطاعت کر رہے ہیں، یہی اُن کی تسبیح و ناز ہے،

وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰكِنْ لَا

اور (دنیا میں) کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ اس (خدا) کی حمد کی حمد

تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (نبی اسرائیل - ۵) تسبیح پڑھتی ہو، البتہ تم انکی تسبیح سمجھتے نہیں ہو،

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ

کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے، اور جو زمین میں ہے

وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمیوں پر اس

وَكَثِيرٌ حَتَّىٰ عَلَيْهِ الْعَذَابُ (ج) کا عذاب ثابت ہو چکا کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے

غور کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ بلا امتنا خدا کے سامنے سرنگون ہی لیکن امتنا رہے تو صرف انسان میں کہ بہتر ہے

اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتر ہے اس سے روگردان ہیں، اسی لئے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام

مخلوقات بلا امتنا، اطاعت گزار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے

اپنے کام میں مصروف ہو، اور قیامت تک مصروف رہیگی لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پاکر سرکشی اور بغاوت

پر آمادہ ہے، اسلام کی نماز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور

بندگی و سرانگندگی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور

تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو، تو انسان کیونکہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے اور یہی نماز ہے،

نماز کی روحانی غرض و غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل رازقِ عالم، مالک الملک، عظیم علم کی غایت

بمشتون، اور بے پایاں احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں، تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اسکی عظمت و

کبریائی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اور اسکی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر

ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اسطرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جہانی فعل و عمل کے

وقت اس کی ہر شیا اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں، اور ناپاک کلموں

کو کرتے ہوئے جھبکیں، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں، صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت دریافت کی، آپ نے اس کی

تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ اعکاف میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ لگ لگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا: لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو جاننا چاہئے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مست و باؤ، ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں اس نکتہ کی شرح اس طرح کی گئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (عنکبوت)

اور نماز کھڑی کیا کہ نماز حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہو، اور البتہ خدا کی یاد سے بڑی چیز ہے۔

اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور حیائیوں سے روکتی ہو، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے، یعنی اس سلبی حالت کی یہ ایجابی صورت ہو جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے، چنانچہ

قَدْ فَخَّرَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (ہم)

کامیاب وہ جس نے صفائی حاصل کی اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا، پڑھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے

یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہو،

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

تو زمین کو تو بشارت کر سکتا ہے جو ان دیکھے اپنے پروردگار

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِمَّا كَرِهُوا فَنَسُوا إِلَٰهَ الْغَيْبِ
وَنَافَعَهُمْ إِلَى اللَّهِ مَصِيرًا

سے دے رہے ہیں اور نماز کڑی کیا کرتے ہیں اور جو چیز کراہت
دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے ہی لئے حاصل کرتا

(فاطر - ۳) جزا اور (آخر) خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو انکی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی، اور اس کی ترقی
ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذِ امْتَنَّهُ
الشَّرَّ جُرُوعًا وَإِذِ امْتَنَّهُ الْخَيْرَ مَمْنُوعًا
إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ (مجاد - ۱)

بیشک انسان بے سہرا بنا ہے، جب اس پر مصیبت آئے
تو گھبرا، اور جب کوئی دولت ملے تو بخیل لیکن وہ
نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا
کرتے ہیں،

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے؟
نماز کے انہیں ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشریح میں صحابہ سے فرمایا
کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہتا ہو، تو کیا اس کے بدن
پر پیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح
پانی میل کو، ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آکر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ رُكُوعًا وَرُكُوعًا
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ رُكُوعًا وَرُكُوعًا

اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ لمحوں میں

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ
ذِكْرُكَ لِلَّذِي أَكْبَرْتَ

میں نماز کڑی کیا کر دینے کی ان برائیوں کو دور کر دیتی

ہیں، یہ نصیحت جو یاد رکھنے والوں کو، (ہود - ۱۰)

لے یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کیساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۴ صفحہ ۶۰۹) میں حاکم، حمز ابن خزیمہ، طبرانی، اور
بہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، اسے صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلوٰۃ و تفسیر سورۃ ہود،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیروں میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہو، ان کا اصلی اثر یہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجالاتی گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے۔

نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا جس کو مذہب قلب کا عالم اور فلسفہ نفسیات کی ضرورت

یاد ماعنی کیفیات کہتا ہے، اس کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے قلب دماغ اور روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مرتب ہوتے ہیں، سائنس کا لوجی (علم نفسیات) کے کشف اور ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اُس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سمروں کے اندر جس قسم کے جذبات اور ولولے پیدا کرنا چاہیں اور ان کے مناسب شکل و صورت، اور ماحول (گرد و پیش) اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیکر کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام تمدنی، اجتماعی اور معاشرتی قوانین اسی ہول کے تحت میں وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر ہیں ہم بدو، ہیکنوں اور گرجوں میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہو، بچاریوں اور کامیوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی، ادب و کماؤ، گھنٹوں کی پر شکوہ آواز اور نشست و برخاست کے خاص طریق ضروری سمجھے گئے ہیں، شاہانہ رعب و اب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلوسوں اور سلطانی درباروں میں فوجوں کے پرسے، قوی سیکل چوہدار، عصا بردار، نقیب و چاؤش، خدام کی زرق برق پوشاکیں، رنگی نوارین، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و تقاریر اور دمہ دم دور باش اور نگاہ رو برو کی پر رعب صدائیں ضروری ہیں کسی تعلیمی یا علمی میلان پیدا کرنے کے لئے فضا کا سکون و خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دوری ضروری چیزیں ہیں، بزم عروسی کے لئے رنگ و نور، وسر و دکھانا، بجانا، اور عیش و نشاط کا اظہار طبعی ہے۔

انہی طبعی و نفسی امور کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب و قوانین کی رعایت رکھی گئی ہے، نماز سے

مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و شرمندگی، اطاعت و بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریائی، اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار نیز دل و دماغ اور نفس و روح میں پاکیزگی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔ اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان مقرر کئے گئے جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشوونما ہو، مثلاً نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کئے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری مجموعی ہیئت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے۔ اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تہذیب کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر موثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا، یہی نفسی اہول ہے جو انسان کے ہر نظام اور ارادہ میں جاری و ساری ہے، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔

اسی اہول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز، اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے، جماعت کا حول اور مسجد کا منظر دونوں کی کیفیت کو دہلا کر دیگا، اسی بنا پر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی اہول کے ماتحت اسکولوں کی تنظیم، اور ان کی درجہ بندی، کھیل میں فرقہ بندی کی ہر گئی و ہم باسی، فوجوں میں وردی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار، اور ہمدرد سکون و رفقا کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری حرکات کا اثر پوری جماعت کے اندر دینی تخیل پر پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اہل کیفیت سے متکلیف ہوں، ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی کیفیت بناتی ہے، اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے، اسی لئے علم میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے، نفسیات اجتماع میں یہ سلسلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی و نفسی اہول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب، شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے،

ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود، خضوع و خشوع، ذکر الہی، حمد و ثنا، اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک ہے۔ یہ تمام باتیں درحقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جس کے لئے نہ زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پائی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (نساء) پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے ان کی مدح فرمائی،
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (الاعملان - ۲۰)

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا،
رَجَالٌ لَا تُلْمِزُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ (نور - ۵)
یہ لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔

نازستہ طرق عبادت | دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کیساتھ خاص اوقات میں اور خاص دعاؤں کے

ذریعہ سے ادا کی جائے، اس کا نام نماز ہے، پہلا طرز عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا مسنون بنا گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے، اور اسی لئے اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص ادا نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائیگی

صورت و شکل میں واحد اعمال و افعال کا صدر کرایا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اہول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و مجلس کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اہول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے،

مازین جہانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے کہ مازکی اہل غرض غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے، جب کسی سے سوال کرتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے آگے ٹھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذلل فروتنی، اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گرتا ہے اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد اب یہ سمجھنا چاہئے کہ جس طرح مازکی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جہانی اعضاء میں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و اداس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اُس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت ولایت اور خیر کُل ہونے کا دعوٰی کر سکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے عسرس و انتجا، اور تذلل و عاجزی کی تصویر بن جائیں،

انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جز خدا کے احسانات و

انعامات سے یکساں گران بارہین اس لئے ضرورت ہو کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے رُوحِ اجہم دونوں جھک کر سجدہ نیاز ادا کریں، غرض یہ وجہ بین جنکی بنا پر شریعت نے جسم و جان و دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کئے،

اوپر گزر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے، جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محن کی تعظیم اور اُس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تین طریقوں سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے بھی یہی تین رکن ہیں، چنانچہ آغازِ عالم سے انبیاء کو اہم علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی، وہ انہیں تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام)، جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھ دینا (سجود)۔ ارکان نماز | معلوم ہو چکا ہے کہ نماز تلبّ ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیم کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تعمیر کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اسکی غرض بھی بتائی گئی،

وَطَهَّرَ مَبْنًى لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ
الرُّكَّعِ السُّجُودِ، (حج - ۲)

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجود کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت مریم کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری ہمد تھا، اُن کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
مَعَ الرَّاكِعِينَ، (العنكبوت - ۱۰)

اس نماز میں قیام، نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

نورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر شکل یہ ہے کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیئے ہیں، جس سے حقیقت کے ہرہ بڑی حد تک وہ بڑھاتا ہے، بہر حال عبادت اور تعظیم کے تینوں طریقے، حضرت ابراہیم کی شریعت اور اُن کی نسل میں جاری تھے، ذیل میں

ہم ان میں سے ہر ایک کا حوالہ تورات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

”پرابرہام (ابراہیم) بنو زخداوند کے حضور میں کھڑا ہوا۔ (پیدائش ۱۸-۲۲)

”اور (ابراہیم) زمین نمکین کے آگے جھکا، اور بولا اسے خداوند (پیدائش ۱-۲)

”اور یس کے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انھوں نے اپنے سر

جھکائے، اور سجدے کئے“ (خریج ۳۱-۳۲)

”تب ابرہام (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا، (پیدائش ۱۷-۳)

”تب ابرہام (ابراہیم) نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہاں گدھے پاس رہو، میں اس لڑکے کے ساتھ

راہ اپنے فرزند کی قربانی کے لیے (وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا، (پیدائش ۲۲-۵)

”تب اس مرد (حضرت اسحاق کا بیٹا) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا میرے خداوند

ابرہام کا خدا مبارک ہو، (پیدائش ۲۴-۲۵)

”اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جان اس نے خدا کو سجدہ کیا،“ (۲ سموال ۱۵-۳۲)

زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں:-

”اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا“ (زبور ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے یقینوں ارکان موجود تھے، اور اسلام

نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر متی ۶-۵، ۱۷-۲۱، ۲۶-۲۷، ۲۸-۲۹، ۳۰-۳۱، ۳۲-۳۳، ۳۴-۳۵، ۳۶-۳۷، ۳۸-۳۹، ۴۰-۴۱، ۴۲-۴۳، ۴۴-۴۵، ۴۶-۴۷، ۴۸-۴۹، ۵۰-۵۱، ۵۲-۵۳، ۵۴-۵۵، ۵۶-۵۷، ۵۸-۵۹، ۶۰-۶۱، ۶۲-۶۳، ۶۴-۶۵، ۶۶-۶۷، ۶۸-۶۹، ۷۰-۷۱، ۷۲-۷۳، ۷۴-۷۵، ۷۶-۷۷، ۷۸-۷۹، ۸۰-۸۱، ۸۲-۸۳، ۸۴-۸۵، ۸۶-۸۷، ۸۸-۸۹، ۹۰-۹۱، ۹۲-۹۳، ۹۴-۹۵، ۹۶-۹۷، ۹۸-۹۹، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۰۲-۱۰۳، ۱۰۴-۱۰۵، ۱۰۶-۱۰۷، ۱۰۸-۱۰۹، ۱۱۰-۱۱۱، ۱۱۲-۱۱۳، ۱۱۴-۱۱۵، ۱۱۶-۱۱۷، ۱۱۸-۱۱۹، ۱۲۰-۱۲۱، ۱۲۲-۱۲۳، ۱۲۴-۱۲۵، ۱۲۶-۱۲۷، ۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۰-۱۳۱، ۱۳۲-۱۳۳، ۱۳۴-۱۳۵، ۱۳۶-۱۳۷، ۱۳۸-۱۳۹، ۱۴۰-۱۴۱، ۱۴۲-۱۴۳، ۱۴۴-۱۴۵، ۱۴۶-۱۴۷، ۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰-۱۵۱، ۱۵۲-۱۵۳، ۱۵۴-۱۵۵، ۱۵۶-۱۵۷، ۱۵۸-۱۵۹، ۱۶۰-۱۶۱، ۱۶۲-۱۶۳، ۱۶۴-۱۶۵، ۱۶۶-۱۶۷، ۱۶۸-۱۶۹، ۱۷۰-۱۷۱، ۱۷۲-۱۷۳، ۱۷۴-۱۷۵، ۱۷۶-۱۷۷، ۱۷۸-۱۷۹، ۱۸۰-۱۸۱، ۱۸۲-۱۸۳، ۱۸۴-۱۸۵، ۱۸۶-۱۸۷، ۱۸۸-۱۸۹، ۱۹۰-۱۹۱، ۱۹۲-۱۹۳، ۱۹۴-۱۹۵، ۱۹۶-۱۹۷، ۱۹۸-۱۹۹، ۲۰۰-۲۰۱، ۲۰۲-۲۰۳، ۲۰۴-۲۰۵، ۲۰۶-۲۰۷، ۲۰۸-۲۰۹، ۲۱۰-۲۱۱، ۲۱۲-۲۱۳، ۲۱۴-۲۱۵، ۲۱۶-۲۱۷، ۲۱۸-۲۱۹، ۲۲۰-۲۲۱، ۲۲۲-۲۲۳، ۲۲۴-۲۲۵، ۲۲۶-۲۲۷، ۲۲۸-۲۲۹، ۲۳۰-۲۳۱، ۲۳۲-۲۳۳، ۲۳۴-۲۳۵، ۲۳۶-۲۳۷، ۲۳۸-۲۳۹، ۲۴۰-۲۴۱، ۲۴۲-۲۴۳، ۲۴۴-۲۴۵، ۲۴۶-۲۴۷، ۲۴۸-۲۴۹، ۲۵۰-۲۵۱، ۲۵۲-۲۵۳، ۲۵۴-۲۵۵، ۲۵۶-۲۵۷، ۲۵۸-۲۵۹، ۲۶۰-۲۶۱، ۲۶۲-۲۶۳، ۲۶۴-۲۶۵، ۲۶۶-۲۶۷، ۲۶۸-۲۶۹، ۲۷۰-۲۷۱، ۲۷۲-۲۷۳، ۲۷۴-۲۷۵، ۲۷۶-۲۷۷، ۲۷۸-۲۷۹، ۲۸۰-۲۸۱، ۲۸۲-۲۸۳، ۲۸۴-۲۸۵، ۲۸۶-۲۸۷، ۲۸۸-۲۸۹، ۲۹۰-۲۹۱، ۲۹۲-۲۹۳، ۲۹۴-۲۹۵، ۲۹۶-۲۹۷، ۲۹۸-۲۹۹، ۳۰۰-۳۰۱، ۳۰۲-۳۰۳، ۳۰۴-۳۰۵، ۳۰۶-۳۰۷، ۳۰۸-۳۰۹، ۳۱۰-۳۱۱، ۳۱۲-۳۱۳، ۳۱۴-۳۱۵، ۳۱۶-۳۱۷، ۳۱۸-۳۱۹، ۳۲۰-۳۲۱، ۳۲۲-۳۲۳، ۳۲۴-۳۲۵، ۳۲۶-۳۲۷، ۳۲۸-۳۲۹، ۳۳۰-۳۳۱، ۳۳۲-۳۳۳، ۳۳۴-۳۳۵، ۳۳۶-۳۳۷، ۳۳۸-۳۳۹، ۳۴۰-۳۴۱، ۳۴۲-۳۴۳، ۳۴۴-۳۴۵، ۳۴۶-۳۴۷، ۳۴۸-۳۴۹، ۳۵۰-۳۵۱، ۳۵۲-۳۵۳، ۳۵۴-۳۵۵، ۳۵۶-۳۵۷، ۳۵۸-۳۵۹، ۳۶۰-۳۶۱، ۳۶۲-۳۶۳، ۳۶۴-۳۶۵، ۳۶۶-۳۶۷، ۳۶۸-۳۶۹، ۳۷۰-۳۷۱، ۳۷۲-۳۷۳، ۳۷۴-۳۷۵، ۳۷۶-۳۷۷، ۳۷۸-۳۷۹، ۳۸۰-۳۸۱، ۳۸۲-۳۸۳، ۳۸۴-۳۸۵، ۳۸۶-۳۸۷، ۳۸۸-۳۸۹، ۳۹۰-۳۹۱، ۳۹۲-۳۹۳، ۳۹۴-۳۹۵، ۳۹۶-۳۹۷، ۳۹۸-۳۹۹، ۴۰۰-۴۰۱، ۴۰۲-۴۰۳، ۴۰۴-۴۰۵، ۴۰۶-۴۰۷، ۴۰۸-۴۰۹، ۴۱۰-۴۱۱، ۴۱۲-۴۱۳، ۴۱۴-۴۱۵، ۴۱۶-۴۱۷، ۴۱۸-۴۱۹، ۴۲۰-۴۲۱، ۴۲۲-۴۲۳، ۴۲۴-۴۲۵، ۴۲۶-۴۲۷، ۴۲۸-۴۲۹، ۴۳۰-۴۳۱، ۴۳۲-۴۳۳، ۴۳۴-۴۳۵، ۴۳۶-۴۳۷، ۴۳۸-۴۳۹، ۴۴۰-۴۴۱، ۴۴۲-۴۴۳، ۴۴۴-۴۴۵، ۴۴۶-۴۴۷، ۴۴۸-۴۴۹، ۴۵۰-۴۵۱، ۴۵۲-۴۵۳، ۴۵۴-۴۵۵، ۴۵۶-۴۵۷، ۴۵۸-۴۵۹، ۴۶۰-۴۶۱، ۴۶۲-۴۶۳، ۴۶۴-۴۶۵، ۴۶۶-۴۶۷، ۴۶۸-۴۶۹، ۴۷۰-۴۷۱، ۴۷۲-۴۷۳، ۴۷۴-۴۷۵، ۴۷۶-۴۷۷، ۴۷۸-۴۷۹، ۴۸۰-۴۸۱، ۴۸۲-۴۸۳، ۴۸۴-۴۸۵، ۴۸۶-۴۸۷، ۴۸۸-۴۸۹، ۴۹۰-۴۹۱، ۴۹۲-۴۹۳، ۴۹۴-۴۹۵، ۴۹۶-۴۹۷، ۴۹۸-۴۹۹، ۵۰۰-۵۰۱، ۵۰۲-۵۰۳، ۵۰۴-۵۰۵، ۵۰۶-۵۰۷، ۵۰۸-۵۰۹، ۵۱۰-۵۱۱، ۵۱۲-۵۱۳، ۵۱۴-۵۱۵، ۵۱۶-۵۱۷، ۵۱۸-۵۱۹، ۵۲۰-۵۲۱، ۵۲۲-۵۲۳، ۵۲۴-۵۲۵، ۵۲۶-۵۲۷، ۵۲۸-۵۲۹، ۵۳۰-۵۳۱، ۵۳۲-۵۳۳، ۵۳۴-۵۳۵، ۵۳۶-۵۳۷، ۵۳۸-۵۳۹، ۵۴۰-۵۴۱، ۵۴۲-۵۴۳، ۵۴۴-۵۴۵، ۵۴۶-۵۴۷، ۵۴۸-۵۴۹، ۵۵۰-۵۵۱، ۵۵۲-۵۵۳، ۵۵۴-۵۵۵، ۵۵۶-۵۵۷، ۵۵۸-۵۵۹، ۵۶۰-۵۶۱، ۵۶۲-۵۶۳، ۵۶۴-۵۶۵، ۵۶۶-۵۶۷، ۵۶۸-۵۶۹، ۵۷۰-۵۷۱، ۵۷۲-۵۷۳، ۵۷۴-۵۷۵، ۵۷۶-۵۷۷، ۵۷۸-۵۷۹، ۵۸۰-۵۸۱، ۵۸۲-۵۸۳، ۵۸۴-۵۸۵، ۵۸۶-۵۸۷، ۵۸۸-۵۸۹، ۵۹۰-۵۹۱، ۵۹۲-۵۹۳، ۵۹۴-۵۹۵، ۵۹۶-۵۹۷، ۵۹۸-۵۹۹، ۶۰۰-۶۰۱، ۶۰۲-۶۰۳، ۶۰۴-۶۰۵، ۶۰۶-۶۰۷، ۶۰۸-۶۰۹، ۶۱۰-۶۱۱، ۶۱۲-۶۱۳، ۶۱۴-۶۱۵، ۶۱۶-۶۱۷، ۶۱۸-۶۱۹، ۶۲۰-۶۲۱، ۶۲۲-۶۲۳، ۶۲۴-۶۲۵، ۶۲۶-۶۲۷، ۶۲۸-۶۲۹، ۶۳۰-۶۳۱، ۶۳۲-۶۳۳، ۶۳۴-۶۳۵، ۶۳۶-۶۳۷، ۶۳۸-۶۳۹، ۶۴۰-۶۴۱، ۶۴۲-۶۴۳، ۶۴۴-۶۴۵، ۶۴۶-۶۴۷، ۶۴۸-۶۴۹، ۶۵۰-۶۵۱، ۶۵۲-۶۵۳، ۶۵۴-۶۵۵، ۶۵۶-۶۵۷، ۶۵۸-۶۵۹، ۶۶۰-۶۶۱، ۶۶۲-۶۶۳، ۶۶۴-۶۶۵، ۶۶۶-۶۶۷، ۶۶۸-۶۶۹، ۶۷۰-۶۷۱، ۶۷۲-۶۷۳، ۶۷۴-۶۷۵، ۶۷۶-۶۷۷، ۶۷۸-۶۷۹، ۶۸۰-۶۸۱، ۶۸۲-۶۸۳، ۶۸۴-۶۸۵، ۶۸۶-۶۸۷، ۶۸۸-۶۸۹، ۶۹۰-۶۹۱، ۶۹۲-۶۹۳، ۶۹۴-۶۹۵، ۶۹۶-۶۹۷، ۶۹۸-۶۹۹، ۷۰۰-۷۰۱، ۷۰۲-۷۰۳، ۷۰۴-۷۰۵، ۷۰۶-۷۰۷، ۷۰۸-۷۰۹، ۷۱۰-۷۱۱، ۷۱۲-۷۱۳، ۷۱۴-۷۱۵، ۷۱۶-۷۱۷، ۷۱۸-۷۱۹، ۷۲۰-۷۲۱، ۷۲۲-۷۲۳، ۷۲۴-۷۲۵، ۷۲۶-۷۲۷، ۷۲۸-۷۲۹، ۷۳۰-۷۳۱، ۷۳۲-۷۳۳، ۷۳۴-۷۳۵، ۷۳۶-۷۳۷، ۷۳۸-۷۳۹، ۷۴۰-۷۴۱، ۷۴۲-۷۴۳، ۷۴۴-۷۴۵، ۷۴۶-۷۴۷، ۷۴۸-۷۴۹، ۷۵۰-۷۵۱، ۷۵۲-۷۵۳، ۷۵۴-۷۵۵، ۷۵۶-۷۵۷، ۷۵۸-۷۵۹، ۷۶۰-۷۶۱، ۷۶۲-۷۶۳، ۷۶۴-۷۶۵، ۷۶۶-۷۶۷، ۷۶۸-۷۶۹، ۷۷۰-۷۷۱، ۷۷۲-۷۷۳، ۷۷۴-۷۷۵، ۷۷۶-۷۷۷، ۷۷۸-۷۷۹، ۷۸۰-۷۸۱، ۷۸۲-۷۸۳، ۷۸۴-۷۸۵، ۷۸۶-۷۸۷، ۷۸۸-۷۸۹، ۷۹۰-۷۹۱، ۷۹۲-۷۹۳، ۷۹۴-۷۹۵، ۷۹۶-۷۹۷، ۷۹۸-۷۹۹، ۸۰۰-۸۰۱، ۸۰۲-۸۰۳، ۸۰۴-۸۰۵، ۸۰۶-۸۰۷، ۸۰۸-۸۰۹، ۸۱۰-۸۱۱، ۸۱۲-۸۱۳، ۸۱۴-۸۱۵، ۸۱۶-۸۱۷، ۸۱۸-۸۱۹، ۸۲۰-۸۲۱، ۸۲۲-۸۲۳، ۸۲۴-۸۲۵، ۸۲۶-۸۲۷، ۸۲۸-۸۲۹، ۸۳۰-۸۳۱، ۸۳۲-۸۳۳، ۸۳۴-۸۳۵، ۸۳۶-۸۳۷، ۸۳۸-۸۳۹، ۸۴۰-۸۴۱، ۸۴۲-۸۴۳، ۸۴۴-۸۴۵، ۸۴۶-۸۴۷، ۸۴۸-۸۴۹، ۸۵۰-۸۵۱، ۸۵۲-۸۵۳، ۸۵۴-۸۵۵، ۸۵۶-۸۵۷، ۸۵۸-۸۵۹، ۸۶۰-۸۶۱، ۸۶۲-۸۶۳، ۸۶۴-۸۶۵، ۸۶۶-۸۶۷، ۸۶۸-۸۶۹، ۸۷۰-۸۷۱، ۸۷۲-۸۷۳، ۸۷۴-۸۷۵، ۸۷۶-۸۷۷، ۸۷۸-۸۷۹، ۸۸۰-۸۸۱، ۸۸۲-۸۸۳، ۸۸۴-۸۸۵، ۸۸۶-۸۸۷، ۸۸۸-۸۸۹، ۸۹۰-۸۹۱، ۸۹۲-۸۹۳، ۸۹۴-۸۹۵، ۸۹۶-۸۹۷، ۸۹۸-۸۹۹، ۹۰۰-۹۰۱، ۹۰۲-۹۰۳، ۹۰۴-۹۰۵، ۹۰۶-۹۰۷، ۹۰۸-۹۰۹، ۹۱۰-۹۱۱، ۹۱۲-۹۱۳، ۹۱۴-۹۱۵، ۹۱۶-۹۱۷، ۹۱۸-۹۱۹، ۹۲۰-۹۲۱، ۹۲۲-۹۲۳، ۹۲۴-۹۲۵، ۹۲۶-۹۲۷، ۹۲۸-۹۲۹، ۹۳۰-۹۳۱، ۹۳۲-۹۳۳، ۹۳۴-۹۳۵، ۹۳۶-۹۳۷، ۹۳۸-۹۳۹، ۹۴۰-۹۴۱، ۹۴۲-۹۴۳، ۹۴۴-۹۴۵، ۹۴۶-۹۴۷، ۹۴۸-۹۴۹، ۹۵۰-۹۵۱، ۹۵۲-۹۵۳، ۹۵۴-۹۵۵، ۹۵۶-۹۵۷، ۹۵۸-۹۵۹، ۹۶۰-۹۶۱، ۹۶۲-۹۶۳، ۹۶۴-۹۶۵، ۹۶۶-۹۶۷، ۹۶۸-۹۶۹، ۹۷۰-۹۷۱، ۹۷۲-۹۷۳، ۹۷۴-۹۷۵، ۹۷۶-۹۷۷، ۹۷۸-۹۷۹، ۹۸۰-۹۸۱، ۹۸۲-۹۸۳، ۹۸۴-۹۸۵، ۹۸۶-۹۸۷، ۹۸۸-۹۸۹، ۹۹۰-۹۹۱، ۹۹۲-۹۹۳، ۹۹۴-۹۹۵، ۹۹۶-۹۹۷، ۹۹۸-۹۹۹، ۱۰۰۰-۱۰۰۱، ۱۰۰۲-۱۰۰۳، ۱۰۰۴-۱۰۰۵، ۱۰۰۶-۱۰۰۷، ۱۰۰۸-۱۰۰۹، ۱۰۱۰-۱۰۱۱، ۱۰۱۲-۱۰۱۳، ۱۰۱۴-۱۰۱۵، ۱۰۱۶-۱۰۱۷، ۱۰۱۸-۱۰۱۹، ۱۰۲۰-۱۰۲۱، ۱۰۲۲-۱۰۲۳، ۱۰۲۴-۱۰۲۵، ۱۰۲۶-۱۰۲۷، ۱۰۲۸-۱۰۲۹، ۱۰۳۰-۱۰۳۱، ۱۰۳۲-۱۰۳۳، ۱۰۳۴-۱۰۳۵، ۱۰۳۶-۱۰۳۷، ۱۰۳۸-۱۰۳۹، ۱۰۴۰-۱۰۴۱، ۱۰۴۲-۱۰۴۳، ۱۰۴۴-۱۰۴۵، ۱۰۴۶-۱۰۴۷، ۱۰۴۸-۱۰۴۹، ۱۰۵۰-۱۰۵۱، ۱۰۵۲-۱۰۵۳، ۱۰۵۴-۱۰۵۵، ۱۰۵۶-۱۰۵۷، ۱۰۵۸-۱۰۵۹، ۱۰۶۰-۱۰۶۱، ۱۰۶۲-۱۰۶۳، ۱۰۶۴-۱۰۶۵، ۱۰۶۶-۱۰۶۷، ۱۰۶۸-۱۰۶۹، ۱۰۷۰-۱۰۷۱، ۱۰۷۲-۱۰۷۳، ۱۰۷۴-۱۰۷۵، ۱۰۷۶-۱۰۷۷، ۱۰۷۸-۱۰۷۹، ۱۰۸۰-۱۰۸۱، ۱۰۸۲-۱۰۸۳، ۱۰۸۴-۱۰۸۵، ۱۰۸۶-۱۰۸۷، ۱۰۸۸-۱۰۸۹، ۱۰۹۰-۱۰۹۱، ۱۰۹۲-۱۰۹۳، ۱۰۹۴-۱۰۹۵، ۱۰۹۶-۱۰۹۷، ۱۰۹۸-۱۰۹۹، ۱۱۰۰-۱۱۰۱، ۱۱۰۲-۱۱۰۳، ۱۱۰۴-۱۱۰۵، ۱۱۰۶-۱۱۰۷، ۱۱۰۸-۱۱۰۹، ۱۱۱۰-۱۱۱۱، ۱۱۱۲-۱۱۱۳، ۱۱۱۴-۱۱۱۵، ۱۱۱۶-۱۱۱۷، ۱۱۱۸-۱۱۱۹، ۱۱۲۰-۱۱۲۱، ۱۱۲۲-۱۱۲۳، ۱۱۲۴-۱۱۲۵، ۱۱۲۶-۱۱۲۷، ۱۱۲۸-۱۱۲۹، ۱۱۳۰-۱۱۳۱، ۱۱۳۲-۱۱۳۳، ۱۱۳۴-۱۱۳۵، ۱۱۳۶-۱۱۳۷، ۱۱۳۸-۱۱۳۹، ۱۱۴۰-۱۱۴۱، ۱۱۴۲-۱۱۴۳، ۱۱۴۴-۱۱۴۵، ۱۱۴۶-۱۱۴۷، ۱۱۴۸-۱۱۴۹، ۱۱۵۰-۱۱۵۱، ۱۱۵۲-۱۱۵۳، ۱۱۵۴-۱۱۵۵، ۱۱۵۶-۱۱۵۷، ۱۱۵۸-۱۱۵۹، ۱۱۶۰-۱۱۶۱، ۱۱۶۲-۱۱۶۳، ۱۱۶۴-۱۱۶۵، ۱۱۶۶-۱۱۶۷، ۱۱۶۸-۱۱۶۹، ۱۱۷۰-۱۱۷۱، ۱۱۷۲-۱۱۷۳، ۱۱۷۴-۱۱۷۵، ۱۱۷۶-۱۱۷۷، ۱۱۷۸-۱۱۷۹، ۱۱۸۰-۱۱۸۱، ۱۱۸۲-۱۱۸۳، ۱۱۸۴-۱۱۸۵، ۱۱۸۶-۱۱۸۷، ۱۱۸۸-۱۱۸۹، ۱۱۹۰-۱۱۹۱، ۱۱۹۲-۱۱۹۳، ۱۱۹۴-۱۱۹۵، ۱۱۹۶-۱۱۹۷، ۱۱۹۸-۱۱۹۹، ۱۲۰۰-۱۲۰۱، ۱۲۰۲-۱۲۰۳، ۱۲۰۴-۱۲۰۵، ۱۲۰۶-۱۲۰۷، ۱۲۰۸-۱۲۰۹، ۱۲۱۰-۱۲۱۱، ۱۲۱۲-۱۲۱۳، ۱۲۱۴-۱۲۱۵، ۱۲۱۶-۱۲۱۷، ۱۲۱۸-۱۲۱۹، ۱۲۲۰-۱۲۲۱، ۱۲۲۲-۱۲۲۳، ۱۲۲۴-۱۲۲۵، ۱۲۲۶-۱۲۲۷، ۱۲۲۸-۱۲۲۹، ۱۲۳۰-۱۲۳۱، ۱۲۳۲-۱۲۳۳، ۱۲۳۴-۱۲۳۵، ۱۲۳۶-۱۲۳۷، ۱۲۳۸-۱۲۳۹، ۱۲۴۰-۱۲۴۱، ۱۲۴۲-۱۲۴۳، ۱۲۴۴-۱۲۴۵، ۱۲۴۶-۱۲۴۷، ۱۲۴۸-۱۲۴۹، ۱۲۵۰-۱۲۵۱، ۱۲۵۲-۱۲۵۳، ۱۲۵۴-۱۲۵۵، ۱۲۵۶-۱۲۵۷، ۱۲۵۸-۱۲۵۹، ۱۲۶۰-۱۲۶۱، ۱۲۶۲-۱۲۶۳، ۱۲۶۴-۱۲۶۵، ۱۲۶۶-۱۲۶۷، ۱۲۶۸-۱۲۶۹، ۱۲۷۰-۱۲۷۱، ۱۲۷۲-۱۲۷۳، ۱۲۷۴-۱۲۷۵، ۱۲۷۶-۱۲۷۷، ۱۲۷۸-۱۲۷۹، ۱۲۸۰-۱۲۸۱، ۱۲۸۲-۱۲۸۳، ۱۲۸۴-۱۲۸۵، ۱۲۸۶-۱۲۸۷، ۱۲۸۸-۱۲۸۹، ۱۲۹۰-۱۲۹۱، ۱۲۹۲-۱۲۹۳، ۱۲۹۴-۱۲۹۵، ۱۲۹۶-۱۲۹۷، ۱۲۹۸-۱۲۹۹، ۱۳۰۰-۱۳۰۱، ۱۳۰۲-۱۳۰۳، ۱۳۰۴-۱۳۰۵، ۱۳۰۶-۱۳۰۷، ۱۳۰۸-۱۳۰۹، ۱۳۱۰-۱۳۱۱، ۱۳۱۲-۱۳۱۳، ۱۳۱۴-۱۳۱۵، ۱۳۱۶-۱۳۱۷، ۱۳۱۸-۱۳۱۹، ۱۳۲۰-۱۳۲۱، ۱۳۲۲-۱۳۲۳، ۱۳۲۴-۱۳۲۵، ۱۳۲۶-۱۳۲۷، ۱۳۲۸-۱۳۲۹، ۱۳۳۰-۱۳۳۱، ۱۳۳۲-۱۳۳۳، ۱۳۳۴-۱۳۳۵، ۱۳۳۶-۱۳۳۷، ۱۳۳۸-۱۳۳۹، ۱۳۴۰-۱۳۴۱، ۱۳۴۲-۱۳۴۳، ۱۳۴۴-۱۳۴۵، ۱۳۴۶-۱۳۴۷، ۱۳۴۸-۱۳۴۹، ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۱۳۵۲-۱۳۵۳، ۱۳۵۴-۱۳۵۵، ۱۳۵۶-۱۳۵۷، ۱۳۵۸-۱۳۵۹، ۱۳۶۰-۱۳۶۱، ۱۳۶۲-۱۳۶۳، ۱۳۶۴-۱۳۶۵، ۱۳۶۶-۱۳۶۷، ۱۳۶۸-۱۳۶۹، ۱۳۷۰-۱۳۷۱، ۱۳۷۲-۱۳۷۳، ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ۱۳۷۶-۱۳۷۷، ۱۳۷۸-۱۳۷۹، ۱۳۸۰-۱۳۸۱، ۱۳۸۲-۱۳۸۳، ۱۳۸۴-۱۳۸۵، ۱۳۸۶-۱۳۸۷، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، ۱۳۹۰-۱۳۹۱، ۱۳۹۲-۱۳۹۳، ۱۳۹۴-۱۳۹۵، ۱۳۹۶-۱۳۹۷، ۱۳۹۸-۱۳۹۹، ۱۴۰۰-۱۴۰۱، ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ۱۴۰۴-۱۴۰۵، ۱۴۰۶-۱۴۰۷، ۱۴۰۸-۱۴۰۹، ۱۴۱۰-۱۴۱۱، ۱۴۱۲-۱۴۱۳، ۱۴۱۴-۱۴۱۵، ۱۴۱۶-۱۴۱۷، ۱۴۱۸-۱۴۱۹، ۱۴۲۰-۱۴۲۱، ۱۴۲۲-۱۴۲۳، ۱۴۲۴-۱۴۲۵، ۱۴۲۶-۱۴۲۷، ۱۴۲۸-۱۴۲۹، ۱۴۳۰-۱۴۳۱،

لَيْسَ سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ
تَشْهَدُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ الْيَلِّ وَهُمْ يَكْفُرُونَ
وہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو
رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدے
کرتے ہیں۔ (ال عمران: ۱۱۰)

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑ نہ رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے یہودی بھی
نازکے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے۔

اسلام کی نماز بھی انہیں نبیم ارکان اور فطری شکل و صورت کیساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیم کے عہد سے بتک
چلی آرہی تھی، چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
"اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ ہے۔"

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آئینہ نشون کو نکال کر بھلائے ہوئے فریضوں کو دوہرا
یاد دلایا، منے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے بیان پیکر میں حقیقت کی روح چھونک دی، اس میں اخلاص کا جو ہر پیدا کیا
اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اسکی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح
اس نے اُس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا،

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں، رسول اللہ صلعم اور صحابہ
کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت
دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اُس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّكُمْ وَاللَّهُ كَمَا
نمازون کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت کرو، اور خدا کے ساتھ
ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر
(پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ کو ویسے یاد کرو

عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،

جیسے اُس نے تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے،

(بقرہ - ۳۱)

اس آیت میں بتایا کہ اُس نے ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جسکی عملی شکل نماز ہے اور اسی کی تفصیل سورہ نسا میں ہے۔ اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا لِلَّهِ قِيَامًا
فَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَسْكِنُوا

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکے تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے
اور پہلووں پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو

الصَّلَاةُ ج . (نساء - ۱۰) نماز پکڑی کرو،

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی، اسکو الصلوة (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر بیٹھ کر جھک کر لیے اور لڑائی حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی، اسکو

صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی مخففت نماز کو اقامتِ صلوة (نماز پکڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ ذکر الہی، تسبیح و تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے بلکہ یہ فرمایا گیا کہ (پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز پکڑی کرو) اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوة (نماز پکڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوتِ قرآن

سے جدا گانہ ہیں یعنی اقامتِ صلوة کے ضمن میں ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور قرات کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے تھے اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر یہ ستون نماز میں انکی

بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف جا تا رہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کیساتھ مقرر ہوئی ہے، گو اس کے حق میں یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت

صلعم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہی کیفیت پورے تواریخ کے ساتھ اُس

عہد سے لیکر آج تک موجود ہے، اور دوست و دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور

علا بل اختلاف مسلم ہے، تاہم نظریہ پسندوگون کے لئے قرآن پاک سے انکا ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا،

ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہوتے ہیں،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ قِ نازون پر (عموماً) اور بیچ کی نماز پر (خصوصاً) نگاہ رکھو،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (تقبرہ-۶-۳۱) اور خدا کے آگے مؤدب کھڑے ہو،

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ-۱) اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی،

وَسَبَّحْتَ فَكَبَّرْتَ، (مدثر-۱) اور اپنے رب کی بڑائی کر،

نقطہ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے، اسی حکم کی تعمیل ہے،

اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اُس سے اپنے گنہوں کی بخشش چاہتے ہیں،

وَسَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، (طہور-۲) اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

فَاقْرَأْ وَرَأَىٰ مَآ تَسْرِعُنَ مِنَ الْقُرْآنِ، (مزمل-۲۰) قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حمد و خصوصیت کیساتھ بیان کرتے ہیں،

جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے،

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو کلمہ پکارو، سب اچھے

تَدْعُوْا فَلِلّٰہِ اسْمَاءُ الْحُسْنٰی وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِکَ نام اسی کے ہیں، اپنی نماز نہ بہت زور سے پڑھو، اور نہ

وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا بہت چپکے بیچ کی راہ تلاش کرو، اور کہہ کہ حمد اس اللہ کی

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا اَوَّلًا جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ سلطنت میں کوئی

یٰکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَہٗ یُکْنُ لَّہٗ اُمکا شریک ہے، اور نہ در ماندگی کے سبب، اوس کا

وَلِيَّ مَنَ الذَّلٰلِ وَكَتٰبٌ يُّنْكَبَرُ (اسرائیل-۱۲) کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائی کو بڑی بڑائی،

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام وکال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے لوہے جھک جائے یعنی رکوع کرتے ہیں

وَازْكُوعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ، (بقبرہ-۵) اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کرو،

پھر اس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُكُوعُوا وَاسْجُدُوْا ۙ اے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو) اور سجدہ کرو اور پنا

اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ وَاَفْعَلُوْا الْخِيَرٰتُ لَعَلَّكُمْ رب کی پرستش کرو، اور نیک کام کرو، تاکہ کامیاب

تَفْعَلُوْنَ، (حج-۱۰) ہو،

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں،

فَتَسْبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ، (واقفہ-۲-۳) تو اپنے بزرگ پروردگار (ربّ عظیم) کے نام کی تسبیح کر،

تَسْبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی، (اعلیٰ-۱) اپنے بزرگ ربّ اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربّانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدے میں ادا ہوتا ہے،

قیام، رکوع اور سجود کی یہ ترتیب، سورہ حج (۲۴- ذکر ابراہیم) اور آل عمران (۵- ذکر مریم) سے اور یہ امر کہ سجدہ

ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نساء (۱۵- ذکر نماز خوف) سے ثابت ہو۔ درحقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری

اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہے، تعظیم کی ابتدائی

اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات اور جذبات میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک

جاتا ہے، اور جب فرط بے خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے بلند ترین حقہ جم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور معظّم

کے پست ترین حقہ جم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت ہے، قرآن

لے ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح فی الركوع و السجود،

نے کہا ہے،

وَاسْتَجِدْ وَاقْتَرِبْ، (عن-۱) اور مجھ کو اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر رکعت میں کم از کم کیا جاتا ہے،

مازہ تمام جہانی احکام عبادت قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جہانی، سانی اور قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے،
مجموعہ ہے۔

تاکید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے، اس لئے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جہانی، سانی اور روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گونا گوں جہانی، سانی اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے، دوسرے نقطوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قیام، رکوع، سجود، تہلیل، تسبیح، تکبیر، قرأت قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا کئے گئے ہیں، ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتی اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا، کہ جو چاہے، رکوع کرے، جو چاہے سجدہ کرے، جو چاہے صرف قیام کرے جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پراکتفا کرے، اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے تو ہر فرد سے فرض الہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جنہر کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجب نہیں کہ افراد کی طبعی سستی اور سہل بخاری ان پورے احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی، اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعتی رموز و اشار کی وحدت کی شان اس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو واحد امت بناتی اور بتاتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی علم دے دیا، اور رسول نے امت کو سکھایا اور امت

نے نسل بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواریخ کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے،

نازکی دعا نماز کی مختلف حالتوں میں اُن حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں اور ہر مسلمان ان میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کو اپنے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ	حمد جو اس اللہ کی جو سب جانوں کا پروردگار ہو
مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ؕ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ	رحم والا مہربان ہے، ہمارے عمل کے بدلے کے
نَسْتَعِیْنُ ؕ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ؕ	دن کا مالک (ہے) (دے آقا)، ہم تجھی کو پوجتے
صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ؕ غَیْرِ	ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھا
الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ؕ	چلا، ان کا راستہ خیر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ

(فاتحہ - ۱)

نہیں خیر غضب آیا، اور نہ انکا جو بہک گئے،

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اے خدا تو اسکو قبول کر،)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نماز میں دہراتا ہے جس کے بغیر ہر نماز نامہ تمام اور ادھوری رہتی ہے۔ یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کا لے جاتے ترمذی قرات فاتحہ۔

یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہو، چھوٹ کی تقلید کی آرزو اور برون کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمد میں خدا کی پہلی صفت ”کل جانوں کا پروردگار“ زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدرتیں اور بخششیں جو زمین سے آسمان تک پہلی بین سب سامنے آجاتی ہیں، ”جانوں کی وسعت کے تخیل سے اس کی عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تخیل پیدا ہوتا ہے؟ سارے جانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہون کہ حیوان، چرند ہون کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہون یا غریب، مخدوم ہون یا خادم، بادشاہ ہون یا گدا، کالے ہون یا گورے، عرب ہون یا عجم کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو ”رحمان و رحیم“ لکھ پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایاں شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کیفیت محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں موجیں مارنے لگتا ہے، ”روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر، اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے، ہم تم بھی کو پوجتے ہیں“ کہ کرم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں، ”ہم تم بھی سے مدد مانگتے ہیں“ بول کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناچیز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں، سب سے آخر، ہم اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ (صراط مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت کے احکام ہیں

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا	کہہ دے (اے پیغمبر) آدمیوں تم کو پڑھ کر سناؤں
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ أُولَئِكَ قَتْلُكُمْ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فَبِغْيَتِكُمْ قُتِلْتُمْ	جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کیساتھ
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ أُولَئِكَ قَتْلُكُمْ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فَبِغْيَتِكُمْ قُتِلْتُمْ	شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غربت
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ أُولَئِكَ قَتْلُكُمْ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فَبِغْيَتِكُمْ قُتِلْتُمْ	کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو اور
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ أُولَئِكَ قَتْلُكُمْ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فَبِغْيَتِكُمْ قُتِلْتُمْ	ان کو روزی دیتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کے

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذُكُّكُمْ وَصَلُّوا
بِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالنِّسْطِ
لَا تَكِلُوا نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ بِهِ وَ
بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذُكُّكُمْ وَصَلُّوا بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوا

نزدیک نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں (فحش) ہوں یا
باطن میں جس جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو
مت مارو، لیکن انصاف کیساتھ یہ وہ بائین میں
جنگا حکم خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو، اور تعیم
کے مال کے پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے
بیان تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور تپا
اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی کو اس
کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے، جب تم بات
بولو تو انصاف کی، گو وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو،
اور خدا کے عہد کو پورا کرو، یہ وہ بائین میں جنگا خدا نے
تم کو حکم دیا جو، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شبہ ہی جو
میرا سیدھا راستہ (صراط مستقیم) تو تم اسی کی پیروی کرو

(العامہ - ۱۹)

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراط مستقیم کیا ہے، یعنی شرک نہ کرنا، مان
باپ کیساتھ نیک سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، معصوم اور
بے گناہ جانوں کی عزت کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کے ساتھ احسان، ناپ تول میں ایمان داری، بلا اور عا
سج بولنا، اور عہد کا پورا کرنا، یہ وہ صفات عالیہ ہیں جن کو صراط مستقیم کی مختصر سی ترکیب توصیفی میں ہم خدا
سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں،

یہی وہ صفات حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے جنہیں اس کا فضل و انعام
ہوا، یہ خاص بندے کون ہیں؟ قرآن پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے۔

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الَّذِينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (نساء-۹)

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں، تو وہ ان
لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا،
یعنی نبی، صدیق، شہید، اور صالح لوگ، ان کی
رفاقت کیسی اچھی ہو،

اس بنا پر ہر نمازی جس صراطِ مستقیم اور راستہ کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ شاہراہ ہے،
جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء، اور صالحین) علی قدر مراتب چل چکے،
سیدھے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب اور (۲) تفریط (کم) کے سبب،
افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے،
تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام
واکرام چھین لیا جاتا ہے، پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں، جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں
باتیں اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں، جنہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر قسم کے
انعام واکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا یہ ہے، کہ الہی ہم کو ان دونوں غلط راستوں سے بچانا اور
اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورۃ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی جامع، جسم و روح
کی نیکیوں پر مشتمل، اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد بھی ہے، اور بندے کی التجا
بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت فرمایا:-

جو نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ نماز
میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہو، آدمی میرے لئے
ہے، اور آدمی اس کے لئے، بندہ جب الحمد للہ رب العالمین (حمد ہو سارے جہانوں کے

پروردگار کی (کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے "میرے بندہ نے میری ستائش کی" پھر جب وہ
 الرحمن الرحیم (مہربان رحم والا) کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے "میرے بندہ نے میری تعریف
 کی"۔ پھر وہ کتاب ہے مالک یوم الدین (نیک بد کی جزا کے دن کا مالک) تو خدا فرماتا ہے
 "میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی" اتنا میرا حصہ ہے اور میرے اور میرے بندہ کے
 درمیان مشترک یہ ہے کہ "ایک نعبہ و ایک نستعین"۔ درجہ تعجبی کو پوجتے ہیں اور تعجبی سے ڈر
 چاہتے ہیں اور اس کے بعد آخر تک رکہم کو صراطِ مستقیم دکھا) میرے بندہ کی دعا ہے اور
 میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا۔

اس حدیثِ قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اُس دعا کا جو دلکش و دلغریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح
 میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یوژوین
 فاضل اے جی وینسنگ (A.G. WENSINCK) کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی
 نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہے:

"(اسلام کے روسے) نماز حضورِ قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے، ایک دفعہ محمدؐ نے
 ایک نقش و نگار کپڑے کو اس لئے اتار دیا کہ اس سے نمازیں توجہ جیتی ہے، یہ واقعہ
 کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ ہمیں دلی خضوع و خشوع کی بھی
 ضرورت ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جہین محمدؐ نے کہا ہے، کہ مجھے تمہاری
 دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو
 محمدؐ پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جانا بھی بعض اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب
 اعلیٰ خصوصیت وہ ہے جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جنہیں بیان ہے کہ نماز

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے تیسری

اور چوتھی پشت تک لے گا۔ (۲۴-۶)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں، لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہو، پہلے فضل و رحمت

کی امید دلا کر آخر میں باپِ اجابت پر فضل چڑھا دیا ہے۔

زبور میں حضرت داؤدؑ کی نازی دعا باب ۸۶

داؤد کی ناز

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سن کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری

جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا

توکل تجھ پر ہے رہائی دے، اے خداوند مجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے ہل

کرتا ہوں، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند میں اپنے دل کو تیری طرف

اٹھاتا ہوں، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان

سب پر جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے،

اے خداوند! میری دعائیں اور میری مناجات کی آواز پر کان دھر، میں اپنے

بہت کے دن تجھ کو پکاروں گا، کہ تو میری سینگ، مہبودوں کے درمیان اے خداوند

تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری توین جنہیں تو نے

خلق کیا، آئینگی، اور تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ تو بزرگ

ہے اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتائیں، تیری سچائی میں چلوں گا، میرے دل کو کھیر

کر، تاکہ میں تیرے نام سے ڈرون، اے خداوند! میرے خدا میں اپنے سارے دل

سے تیری ستایش کروں گا، اور ابد تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت

مجھ پر بہت ہے، اور میری روح کو ہنسل پاتال سے نجات دی ہو،

اے خدا، مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان

کے پیچھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو اے خدا

خدا احسبم کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری

طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو

نجات دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھیں اور

شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے قتل دی۔

اس دعائیں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر، راہِ راست کی ہدایت کی طلب

اور شریروں اور مکرہوں سے بچائے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول، تکرار اور دعا مانگنے والے کی

شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دعا نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت

کی ناز میں پڑے جانے کی سفارش کرتا ہے،

انجیل میں ناز کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دعا، اور نماز کے آداب بتا کر یہ دعا تسلیم

کرتے ہیں۔

”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری

مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج میں دے،

ہمارے قرض ہمیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، اے خدا

آزمائش میں مست ذال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ

تیرا ہی ہے، آمین،

نام کی تقدیس "خدا کی حمد" ہے۔ بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت، اور اعمال کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے لفظ سے ادا ہوا ہے، نیز استعارہ کی زبان میں "روز کی روٹی" سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا یا صراطِ مستقیم لیجائے، اور قرض سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے اور برائی سے بچنے کے معنی وہی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی دعار کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ نہ ان کا راستہ ہی جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستہ سے بہک گئے ہیں۔

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو چار اولوالعزم پیغمبروں کی زبانِ نبوت سے ادا ہوئیں، کسی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو تکمیلِ دین کے مختلف مدارج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دعائے محمدؐ کی تکمیلِ شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر ہے، تاثیر سے بھرپور ہے، خدا کی تمام صفاتِ کاملہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکامِ شریعت کی جامع ہوا اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی نایندگی کر سکتی ہے، وہ ایسے استعارات سے پاک ہے جو ظاہر بینوں کی بغزش کا باعث ہوں اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت "قرض" لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمتِ عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے، حسین کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے؛ خدا کی وہ تین صفتیں جن کا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، یعنی، ربوبیت، رحمت، اور مالکیت (یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفتیں داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے لیکر موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جالی صفوں کی نیزنگیان ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جالی صفوں کا منظر ہے، اور پوری سورہ دعار کے اغراض ثلاثہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، اور برائیوں سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے، طرزِ بیان خدا اور بندہ کے شایانِ شان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤدبانہ ہیں، اوصافِ الہی وہی ہیں جو ایک دعار کے مناسب

ہو سکتے ہیں، دعا بین عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہے، تلذت اور روحانیت کا کمال، منتہا ہے
نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کمیت
اور کیفیت دونوں حیثیتوں سے تناسب موجود ہے، یعنی دونوں حصوں نے مناسبت کیساتھ جگہ گہری
اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و
شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بلند جو صلی، صداقت طلبی، کا ایسا جامع، مختصر، اور
پُر اثر بیان سورہ فاتحہ کے سوا اور کمان مل سکتا ہے؟

ناز کے لئے تعین اوقات | ناز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور تکمیلی کارنامہ اوقات ناز کی تعین ہے، ظاہر ہے کہ دنیا
کی ضرورت کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کیلئے
وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ناز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعین ضروری
تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دینِ کامل کو لے کر مبعوث ہوئے، اس کی بڑی خصوصیت یہ
کہ وہ عملی ہے، محض نظری نہیں اس نے ناز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں بلکہ
اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکالوجیکل)،
خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کرے
کبھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بلاناغہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ، اور دائمی عمل کیلئے
اوقات کی تعین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے
اس میں اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کی لیے ۲ گھنٹوں
کی مہلت ہو، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، نتیجہ
کہ دن تمام ہو جاتا ہے، اور آخری گھڑی بھی گزر جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا، لیکن جب کاموں
کے لئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ

وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آجاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رفر اور شعار ہے، مسلمان مختلف شہروں، ملکوں، اور اقلیموں میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرقع بن جاتی ہے، کرہ ہوا میں لگی ہوئی دو برین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہاں تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہوگا، یہی منظر انکھوں کے سامنے رہیگا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اُسی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز کا فرض اس وقت ہاں ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آسکتے تھے،

ماز کے اوقات دوسرے اسی لحاظ و قاسکے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے،

مذہبوں میں

اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا پاٹ کرتے ہیں، زردشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمرہ خوان ہوتے ہیں، رومن کیتھولک عیسائی صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں تین وقت کی نمازیں ہیں، جبکہ بیپٹسمتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے،

”جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پرد تختہ ہو گئے تو وہ اپنے گہرایا، اور اپنی کوٹھری کا

دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور دن بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا

کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہو،
 دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سستا تا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اس کو
 تمام کر کے سیر و تفریح اور دھپ مشاغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آکر خانگی زندگی کا آغاز
 کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نمازوں
 کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل
 کے ہر آغاز پر ایک وقت کی ناز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محسوب ہوں، نورِ ظہور
 کے وقت جب صبح کی نسیم سحری حنی علی الصلوٰۃ کا نغمہ جانفزاساتی ہے اور ہر شئی کی زبان سے عالم
 کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لئے بھی تہیاء
 موزون ہے، کہ کتابِ زندگی میں حیاتِ امروزہ کا ایک نیا ورق اُس وقت کھلتا ہے، اس لئے
 مناسب ہے کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدہ نیاز کا طہر نقش ہو، اس کے بعد انسان
 اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کا رو با
 کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیئے
 کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح
 اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں، تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد
 شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و
 سکون کا دور شروع ہوتا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اسکا سرنامہ بھی عبودیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت
 جب انسان اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام
 لیکر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں کو پھر کبھی
 کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پھئے اپنی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اہلی گھنٹے میں، اسی لئے صبح سے زوال تک کوئی فرض نماز نہیں، کبھی گئی، اسی طرح عشا سے لیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے، یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تواتر انسان کے کام کے ہیں، انھیں کام کے اوقات کے شروع میں نماز بیچگانہ مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقات نماز میں | اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ایک نکتہ، تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے

شرک کا سب سے بڑا مظہر جسد کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی، جس کی روشنی قلوبِ انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ ملکیت نیروز کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر نقابِ شب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موجد جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتِ ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خدائے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے، تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دیں کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خدائے برحق کی عبادت ہے، جس کے آسمانہ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دینِ محمدی، ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی میں تھے،

دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پردہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، جب سر (سمت الراس) سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ تعاقب سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہیں، اور پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تارک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (اشلیل - ۹) نماز کھڑی کر، آفتاب کے انحطاط کے وقت رات کی تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء) اور فجر کی نماز (تفصیل آگے آتی ہے)۔

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے کے وقت، اُس کے عروج و کمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ یہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں، اسلام میں نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کس کس کے رکعتیں کر کے پڑھنی چاہئے، اور اس کے طریق و اوقات نماز کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں ایک جامع آیت ہے، جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَلا
 أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
 عَلَّمَكُمْ مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
 نازون پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو، اور اللہ
 کے لئے (نازین) ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر (شمنو
 کا) خوف ہو تو پیادہ ہو کر، یا سوار ہو کر (ناز پر)
 پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد
 کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا جس سے تم پہلے

واقف نہ تھے،

(بقرہ - ۳۱)

اس آیت پاک سے یہ بات تصریح ظاہر ہوتی ہے کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس طرح ادا کرنی
 میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے، جس طرح خود قرآن
 پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبوی کے ذریعہ احادیث میں تحریر، اور مسلمانوں کے سلسلہ بعد نسل متفقہ
 تو ابراہیم میں علامہ موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس کے علی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،

نازوں کی پابندی | اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، ان کی نگہداشت
 و نگرانی رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز کی پابندی، نگہداشت اور مداومت

کے لئے ایک خاص نقطہ ”حَافِظُوا“ کا استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی نگرانی کے ہیں، اور جس کی
 وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور شرائط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، (بقرہ - ۳۱) نمازوں کی نگرانی رکھو،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ، (معا - ۱۱) اور جو اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ، (منیند - ۱۱) اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگرانی رکھتے ہیں،

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ، (انعام - ۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

ایک آیت میں یہ بھی فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (مکاج-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے، نماز کے اوقات مقرر ہیں | اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، (نساء-۱۰) فرض ہے، بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازوں کے لئے اوقات مخصوص ہیں، وہ اوقات کیا ہیں | اداے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کئے ہیں، صلوٰۃ یا اقامت صلوٰۃ، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تحمید اور یادِ الہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا جزو تسبیح و تحمید ہے، احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عربیہ و لغت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہو، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے، اس تمہید کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

لے صحیح مسلم باب صلوٰۃ الضعی، مادایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصی سبحة الضعی قطا، وانی لا استجیب لہ من صبح مسلم، باب جواز ان قتل علی الدابة و باب و کنت ایتہ قمار قبل ان اقصی سبحتی، و صبح علی حین العشیات و الضعی ولا تعمد الشیطان واللہ فاحمدا (شہداء الحالیہ جلد ۳ صفحہ ۳۶۵) لے لسان العرب جلد ۱-۳ صفحہ ۱۵۸ مصر

۱۔ قُمْ اَتَيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا بَصْفَةً اَوْ نَقْصٌ
مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ نَزِدْ عَلَيْكَ وَرَيْلُ لَعْنَانِ
۱۔ رات کو کھڑا ہا کر، مگر کچھ کم، یا آدمی رات
یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھائے اور قرآن
تک تیل، (منزل-۱)

۲۔ وَ سَمِعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْابْكَاءِ (النون)
۳۔ وَ سَمِعُوْهُ بَكْرَةً وَّ اَصِيْلًا (احزاب-۶)
۴۔ وَ سَمِعُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا (فتح-۱)
۵۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
وَّخِفَةً وَّ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعَدُوِّ وَّ اِلَّا صَالَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ
۲۔ اور اپنے پروردگار کی حمد سے پہر اور صبح کو کرنا
۳۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سے پہر کو کیا کرو
۴۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سے پہر کو بیان کرو
۵۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں
گڑگڑا کر اور ڈر کر، اور پست آواز میں
صبح کو اور سے پہر کو یاد کر، اور بھولنے
والوں میں سے نہ ہو، (اعراف-۲۴)

۶۔ وَلَا تَقْرُؤْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدُوِّ وَالْعَشِيِّ (انعام-۶)
۷۔ فِيْ بُيُوتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ
وَيُذَكَّرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا
بِالْعَدُوِّ وَّ اِلَّا صَالَ سِرَّ جَالٍ اِلَیَّ
۶۔ اور (اے رسول) ان کو مت پھاٹو
اپنے پروردگار کو صبح کو اور سے پہر کو پکارتے ہیں
۷۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا حکم
خدا نے دیا ہے، اور ان میں خدا کا نام
لیا جاتا ہے اور ان میں وہ لوگ جنکو دنیا کا
کاروبار خدا سے غافل نہیں کرنا صبح اور سے پہر

۸۔ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْعَدُوِّ وَالْعَشِيِّ (رکعت ۴)
۸۔ اور تو (اے رسول) اپنے کو ان لوگوں
کیساتھ روکے رہ جو اپنے پروردگار کو صبح
مذاکی پاکی بیان کرتے ہیں،

اپنے رب سے دعا کرتے ہیں

- ۹۔ وَبَسِّحْ بِحُجْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (طوس - ۲)
- ۹۔ اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی پاکی بیان کر جب تو اٹھتا ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں سکی تسبیح کر اور ستاروں کے پیچھے پھرتے وقت،
- ۱۰۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ، (هود - ۱۰)
- ۱۰۔ اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ نگرہوں میں،
- ۱۱۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّجْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، (اسرائیل - ۹)
- ۱۱۔ نماز قائم کر آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی ابتدائی تاریکی تک، اور فجر کا پڑھنا، بیشک فجر کا پڑھنا پر حضور ہے، اور رات کو کچھ دیر جاگ کر مزید نماز پڑھ، (تجد)
- ۱۲۔ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَامْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، (دھہر)
- ۱۲۔ اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر، صبح کو، سہ پہر کو، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر، اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کر،
- ۱۳۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحُجْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غَمُومِهَا وَمِنْ أَنَاثَى اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، (طہ - ۸)
- ۱۳۔ کافروں کے کہے پر صبر کر، اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصوں میں اس کی تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش رہے،
- ۱۴۔ فَبِحَافِ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ
- ۱۴۔ تو خدا کی تسبیح پڑھو جب شام کرو، اور صبح کرو، اور اس کی حمد آسمانوں، اور زمین

- وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (رو-۲) مین اور سر پہر کو اور جب تم دوپہر کرو،
- ۱۵۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنْ آتِلِ فَبِغْهٖ وَآدْبَارَ السُّجُودِ،
- ۱۵۔ تو ان کافسوں کے کہے پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات میں تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد، (ق-۳)
- ۱۶۔ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، (نور-۸)
- ۱۶۔ فجر کی نماز سے پہلے اور جب دوپہر کی گرمی کے سب سے کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد،

ان اوپر کی آیات میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض مکرہ ہیں اور بعض نہیں مکرہ اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر نماز ادا فرماتے رہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام روئے زمین کے مسلمان نسلاً بعد نسل ادا کرتے آئے ہیں اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، غدوۃ بکرہ، فجر، قبل طلوع الشمس اور صبح تصون کے معنی صبح کی نماز، اہل عشی، اور قبل غروب شمس سے مراد عصر، دلوک، شمس (ذوال) اور صبح تظہرون (جب دوپہر کرو) سے مقصد ظہر، طرف النہار (دن کا کنارہ) اور ٹسئون (جب شام کرو) سے مراد مغرب اور من انار ایل (کچھ رات گزرے) غسق ایل (رات کی ابتدائی تاریکی) اور صلوۃ العشاء سے مقصود عشا کی نماز ہے اور یہی نماز کے پانچ اوقات میں جنہیں خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اوقات کی تکمیل

نازوں کے اوقات | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کیساتھ
کی تدبیر کی گئی، ہوا تھا اس لئے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی، لوگ صرف رات
کو کہیں اور ادھر ادھر چپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ فزل میں جو کہ کی نہایت ابتدائی سورتوں
میں ہے، یہ آیتیں آئی ہیں،

يَا أَيُّهَا الْمُتَزِيلُ ۖ قُمْ إِلَيْكَ ۖ الْآفِلَاءُ ۖ
تَصْفَهُ ۖ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ ۖ وَسَبِّحْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا سَمِعْنَا
عَلَيْكَ قَوْلًا يَاقِيلًا ۚ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۚ إِنَّ لَكَ
فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَحِصْرًا ۖ

اے کھلی اور مڑ کر سونے والے! تم توڑی دیر کے علاوہ
ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر، آدمی رات تک پاس
سے کچھ کم یا اس سے کچھ (زیادہ) اور اس میں قرآن
شمر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری بات
ڈالنے والے ہیں، یعنی شریعت کے مفصل احکام
آمارنے والے ہیں، بے شک رات کو اٹھ کر نماز
پڑھنے میں طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہو، اور قرآن
بھکر پڑھنے کے لئے زیادہ مناسب ہو، بے شبہ تجھ کو

دن کے وقت آرام کی فرصت حاصل ہے،

(مزمحل - ۱)

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک رہا جب اسلام کی دعوت بر ملا نہیں دی جاسکتی تھی، کیونکہ جہاں
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (شعراء - ۱۱) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو ہشیار کرو) کے ذریعہ سے

دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہیں یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَلِكُ
حِينَ تَقُومُوا وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدِ ۝
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

اور غالب ہر بان پر بھروسہ رکھ، جو تجھ کو اس وقت
دیکھتا ہے جب تو نماز کے لئے اٹھتا ہے، اور
نماز پون میں تیرا چہرنا دیکھتا ہے، بیشک وہی

سنا اور جانتا ہے،

(شعراء - ۱۱)

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے بیچ میں راتوں
کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہو، اور کون سویا
ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پرخطر حالت میں آپکا راتوں کو تنہا یہ فرض انجام دینے
کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب
نسبتہ اطمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم تکمیل کی طرف بڑھا، اور
رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدائی حصہ (عشا) اور تارون کے جھللاتے وقت بھی آپ
ایک نماز (دجر)، اضافہ کی گئی،

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۝
سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنْ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ،

اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کیجئے، بیشک تو

ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی

تعریف کی تسبیح کر، جب تو (رات کو تہجد کے وقت)

اٹھتا ہے، اور کچھ رات کے حصہ میں اس کی تسبیح

کر، اور تارون کے پیچھے پھرتے وقت،

(طور - ۱۲)

یہ آیت سورہ طور کے آخر میں ہے، اور سورہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی،

۱۔ صحیح بخاری تفسیر طور واقعہ جبر بن مطعم،

اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت سے پہلے آپ کے معائب، اور ان پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظار کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازون کی تفریق ہے، سورہ دہرین جو جمہور کے نزدیک کٹی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد اتری ہے، انہیں معنون کی ایک اور آیت ہے، جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جس کو عصر کہتے اور بڑھتی ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا
وَكَفُورًا، وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

ترانے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر، اور ان
خائفوں میں سے کسی گنہگار یا اللہ کے ناشکر گذار
کا کہنا نہ مان، اور صبح کو اور تیسرے پہر کو اپنے
پروردگار کا نام لیا کر اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ

کر، اور رات کو دیر تک اسکی تسبیح کیا کر، (دھر-۲)

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے، یعنی صبح، اخیر دن، اور ابتدائی شب، مگر ہنوز ”اصیل“ میں ظہر و عصر اور ”اللیل“ میں مغرب اور عشا کی تفریق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازین تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازون کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے، اب یہ ان تین وقتوں کی ”تسبیح و تحمید“ باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہیں، حکم ہوتا ہے،

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّغَارِ قَرْنًا
وَنَدْوَى كُنَارِوْنَ مِیْنِ (یعنی فجر اور عصر)

لے آئیں دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، عام کتب نفلت میں لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب تک ہو اس کو امیل کہتے ہیں، سان العرب میں امیل کے معنی عشتیٰ لکھے ہیں، جو عصر کے لئے سورہ روم میں استعمال ہوا ہے، طے طری النہار کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، بالعتیٰ و بالاجار، بالغد و بالاکمال، امین پہلا طرف فجر، بکرہ، اور غدوہ، دوسرا طرف عصر، عشتیٰ اور امیل ہے،

مِّنَ اللَّيْلِ، (ہود۔ ۱۰) اور رات کے ایک ٹکڑے میں نماز پڑھا کر،

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو کہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے کہ انہوں نے اپنی اپنی امت کو خدائے برحق کی عبادت کی دعوت دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے، جس میں ”تبیح“ کے بجائے باقاعدہ ”صلوٰۃ“ کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنَ ثَابِتٍ مَّعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا، (ہود۔ ۱۰) پس توبہ کا چلا چل، جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہے،
اور وہ جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی (وہ بھی

سیدھے چلین)، اور تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو۔
اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نماز میں باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایکٹ دن کے ایک کنارہ میں، یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تارون کے جھللاتے وقت، دوسری دن کے دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ میں پہلی صبح کی نماز دوسری سے عصر کی جبکہ پہلے اہل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشاء کی نماز مراد ہے، ابھی تک دن اور رات کی نمازوں میں اہل اور ابہام تھا، دوسری میں نھر و عصر، اور تیسری میں مغرب و عشاء کی نمازیں چھپی ہوئی تھیں، اب رات کی نمازیں سب سے پہلے علیحدہ ہوتی ہیں، سورہ قین جو مکی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ،
پس ان (مخالفوں) کے کہنے پر (اے رسول) صبر کر، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے (صبح)، اللہ اس کے ڈوبنے سے پہلے (عصر) اپنے پروردگار

کی حمد و تسبیح کر، اور کچھ رات گئے پر (مشا) اس کی
تسبیح کر، اور (آفتاب کے) سجدہ کرنے کے بعد
(غروب کے بعد یعنی مغرب کے وقت اس کی تسبیح)

ممبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی ایدہ و تحفہ
کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مغرب اور عشا کی تعیین کر دی گئی
ایک کی نسبت کہا گیا وَمِنْ اللَّيْلِ (کچھ رات گئے)، اور دوسری کی نسبت کہا گیا وَادْبَارَ السُّجُودِ (آفتاب
کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے
محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب تک کی نماز جس کو پہلے میل، اور پھر طرفی التھام
(دن کے دونوں کناروں میں) اور یہاں قبل غروب کی نماز کہا گیا ہی، ہنوز تفصیل طلب ہے،
جس کے اندر ظہر و عصر و دونوں نمازین داخل ہیں، چنانچہ سورہ روم میں جو تکمیل میں نازل ہوئی ہے، اس
کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکست کابل
کے بعد ہے جس کا زمانہ نبوت کے پانچویں چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نویں سال تک ہے،
فَبُشِّرَ اللَّهُ حِينَ تَسْجُدَ وَحِينَ تَقُومُ (اللہ کی تسبیح کر جب شام (یا رات) کر دو، اور

لے آفتاب کا لفظ چونکہ پہلے آچکا ہے، اس لئے ادبار السجود سے ادبار السجود اٹھس مراد ہے، جیسا کہ قبل الغروب سے
قبل غروب اٹھس مقصود ہے۔ آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا ہی جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے،
کہ غروب کے بعد آفتاب خدا کو سجدہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آچکا تھا، اس لئے کلام کی فصاحت
کا اقتضایہ تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کے لیے سجود کا لفظ استعارۃً لایا گیا، سجود اصل میں زمین
پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس طرزِ ادا سے آفتاب پرستوں کی تردید
مقصود ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے سجود شمس کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب کا سراپا اپنے خالق کے آگے سجدہ میں
ہو، تم بھی اپنا سراپا اپنے خالق کے آگے جھکاؤ، تفسیر وین میں حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں، کہ اس سے مراد مغرب کی
نماز کے بعد کی دو رکعتیں ہیں،

تُصَلُّونَ . وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جب صبح کرو، اور اُس کی حمد آسمان اور زمین میں ہے

وَعِشَاءً وَحِينَ تَطْلُؤْنَ (روم-۲) اور آجروں کو، اُنکی تسبیح کرو، اور جب ظہر کرو،

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب سے قبل (عصر) کی ہم نمازوں کی توضیح کی گئی ہے ایک کو غشی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا تصریح ذکر، طہ، طور، دہر، ہود، ق، روم اور نور میں، ظہر کا بالاجال، دہر، ق، طہ اور اسراء میں اور بالتصریح اسراء اور روم میں، عصر کا بقرہ، دہر، ہود، طہ، ق اور روم میں، مغرب کا بالاجال ہود، طہ، اور روم میں اور بالتصریح ق میں، عشاء کا بصورت صلاۃ التلیل، منزل، طور اور دہر میں، اور بصورت عشاء، بالاجال طہ، ہود، اور روم میں اور بالتصریح ق اور ہود میں ہے، تمام نمازوں کا بالاجال تذکرہ بقرہ، اسراء اور طہ میں ہے طور سے فجر اور عشاء، دو وقتوں کی نماز، اسراء، ہود، اور طہ سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر ساء سے صرف مغرب مراد لین) اور طہ اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

ایک نکتہ

جمع بین الصلوٰتین | اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ صاف ہوتا ہے، پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں محل میں، یعنی دونوں کو ایک لفظ "قبل الغروب یا اصل یا طہ" کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازوں کا نام تصریح ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے، یعنی مغرب و عشاء دونوں کو حین تَسْتَوْنَ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں محل کر ایک بھی ہیں اور علیحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں

ہمیشہ صلۃ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلوٰۃ کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،

اوقات پنجگانہ اور محدثین اور مورخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت سے ایک سال

پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ ق اور روم میں موجود ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اب سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ اسی معراج میں ہوئی جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جس میں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے،

اقْبِرِ الصَّلٰوةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ
الْبَلَدِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا (اسراء-۹)

آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی تاریکی تک
نماز کھڑی کر، اور فجر کی قرأت قائم کر، بے شک
فجر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس میں

(حاشیہ ص ۹) ملاحظہ فرمائیے کہ باب المقصر فی الصلوٰۃ فی السفر و بعض مستشرقین کو جمع بین الصلوٰتین کی حدیثین دیکھ کر یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازین ادا ہوتی تھیں اور انسا یکلہ پند یا آت اسلام میں فاضل دینسک کر بھی یہی شبہ ہوا ہے، دیکھو اسکا مضمون صلوٰۃ مگر حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ نمازین ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں البتہ بعض وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ، اور مغرب و عشا کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، کہتے ہیں اتنی ہی رہتی تھیں، مرن وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہاء میں باہم اس کے متعلق اختلاف ہے کہ دو دو نماز کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، احناف کے نزدیک حقیقی طور سے مرن ایک موقع پر جمع میں عرفات میں و رذی الحج کو ظہر و عصر دونوں نظر کے وقت ادا کیا جاتی ہیں کیونکہ اس دن عصر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کیلئے ہے، بقیہ نمازوں میں حقیقی کے نزدیک حقیقی کیا نہیں، بلکہ بعض صورتوں دو دو نمازین ایک ساتھ ادا کیا جاسکتی ہیں، اسکی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں، اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے، حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقتہ دو نمازین یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں اور آنحضرت صلوٰۃ نے ایسا کیا ہے، شیعوں میں دو دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے،

سب سے اہم اور تشریح کے قابل لفظ "دلوک" ہے، دلوک کے اصل معنی "جھکے" اور "مائل" ہونے کے ہیں؛ لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ "دلوک" لاشعریٰ آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو کن معنوں میں بولتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے۔ زوٹاں پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر، اور غروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں "کما گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر نماز پڑھو، تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی، غرض یہ ہے کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں، ایک نقطہ سمت الہی سے، دوسرا نقطہ تعادل سے، اور تیسرا دائرہ افق سے، پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید اور خدا سے برحق کی اہمیت کے اقرار و اعلان کے لئے ایک ایک نماز رکھی گئی ہے، اس طرح "دلوک" کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے گئے ہیں، چوتھی نماز کا وقت غنیمت اللیل (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو تجاباتِ ظلمت میں چھپ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے مہ سونے سے پہلے رکھی گئی، تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے، اور پانچویں نماز کا وقت "قرآن الفجر" (صبح کا پڑھنا) بتایا گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ عنقریب وہ ظاہر ہو کر اپنے پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست عنقریب مبتلا ہونے والے ہیں، بترسی ظاہر کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات پتہ چکا نہ کا ثبوت ملتا ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقاتِ پنجگانہ کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا،

دلوک کی تحقیق | مفسرین میں سے بعض نے "دلوک" سے زوال کا وقت اور بعض نے غروب کا وقت مراد لیا ہے، اور اہل لغت نے بھی اس کے یہ دونوں معنی لکھے ہیں، اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان کئے ہیں یعنی متقابل نقطہ نگاہ سے ہٹ جانا، اور اس کے ثبوت میں ایک جاہلی شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے، چنانچہ

سان العرب میں ہے،

وَدَلَّتِ الشَّمْسُ تَدَلُّكَ دُلُوكًا غَرِيبًا
وَقِيلَ أَصْفَرَتْ وَمَالَتْ لِلْغُرُوبِ وَ
فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ أَيْلٍ" وَقَدْ دَلَّتْ
زَالَتْ عَنِ كِبْدِ السَّمَاءِ . . . . .
قَالَ الْقُرَّاءُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دُلُوكِ
الشَّمْسِ أَنَّهُ زَوَالُهَا الظُّهْرِ قَالَ وَرَأَى
الْعَرَبُ يَذْهَبُونَ بِالْدُلُوكِ إِلَى
غِيَابِ الشَّمْسِ، قَالَ الشَّاعِرُ

هَذَا مَقُولٌ قَدَّمَ رِيَّاحٌ ذَبَّ حَتَّى كَلَّتْ رِيَّاحٌ
يَعْنِي الشَّمْسُ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ رَوَيْنَا
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ
غُرُوبُهَا وَرَوَى ابْنُ هَانِئٍ عَنْ الْأَخْفَشِ
أَنَّهُ قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ مِنْ زَوَالِهَا إِلَى
"يَا دُلُوكُ هِيَ جَانِ لَزَائِي مِنْ رِيَّاحِكَ دُلُوكُ"
قَدَّمَ جَعَلْتَهُ، اس نے دشمنوں سے اپنی عورت کی
حفاظت کی، یہاں تک کہ سورج ہتھیلی سے جھک گیا
ابن مسعود نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود سے روایت
کی ہے، کہ "دلوک شمس آفتاب کا غروب ہے اور"

غروبِ بجا، وقال الزجاج دلوک الشمس
 زوالہائی وقت الظہر و ذالک میلہا
 للغروب وهو دلوکھا ایضاً، يقال دلت
 براح و براح ای قد مالت للزوال
 حتی کاد الناظر یحتاج اذا تبصرها ان
 یکسر الشعاع عن بصره براحتہ ....
 فان قيل ما مضی الدلوک فی کلامہ
 العرب قبل الدلوک الزوال و لذلک
 قيل للشمس اذا زالت نصف النہر
 دالکة وقيل لها اذا افلتت دالکة
 لانتہا فی الحالتین سائلہ ....
 .... قال الفراء فی قولہ براح جمع
 راحۃ وھی الکف یقول یضع کفہ علی
 عینیہ ینظر هل غربت الشمس بعد
 کے معنی زوال کے ہیں، اور اسی لئے آفتاب
 کو "دالکہ" کہتے ہیں، جب وہ دوپہر کو جھک جائے
 اور جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی اسکو
 "دالکہ" کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں
 وہ جھک جاتا ہے، فرار نے کہا کہ اس قول دشمن
 یا محاورہ، میں جو براح کا لفظ ہے یہ راہ کی جمع ہے
 جس کے معنی پتھلی کے ہیں، کہنے والے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں پر پتھلی رکھ کر دیکھتا ہو

مگر آفتاب بھی غروب ہوا نہیں

شعراے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر تھیلی رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجائبات کتاب ہے،

والشمس قد كادت تسكن دنفا ادفعها بالراح كي تزحلفا

اور آفتاب قریب تھا کہ یار ہو کر ڈبلا ہو جائے، مین اسکو تھیلی سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے، پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اس مین دلوک سے زوال اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے، اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دلوک کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر بولا جاتا ہے، اسکا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے، جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شعلوں کی تیزی سے بجنے کے لئے آدمی کو آنکھوں کے اوپر تھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل ہیں، بعض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گذرنا تھا یہ کہہ دیا ہے کہ دلوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے، اول اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کامل میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے، اور یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ

اقبل الصلوة لئلا تلوك الشمس، آفتاب کے دلوک کے وقت نماز کھڑی کر،

لہ یہ شعر تفسیر طبری میں آیت مذکورہ کے تحت مین، اور لسان العرب مین وقت اور زحلف کے تحت مین مذکور ہے،

سے مراد تین نمازین ہیں، کیونکہ تین دوک ہوتے ہیں، ظہر جب آفتاب کا دوک (جھکاؤ) سمت الہ اس سے ہوتا ہے، عصر جب اس کا دوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دوک سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق الیل (رات کی تاریکی) اور قرآن الفجر (فجر کی قرات) سے ظاہر ہے کہ عشا اور فجر کی نمازین مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورہ اسرار میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں قات صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات نماز کا ایک اور راز | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز ظہر (میلانِ اولِ آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے جو حسین بذریعہ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر یہ ترتیب اور چاروں نمازون کا ظہر کے بعد، عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشا، یہ چار نمازین تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشا سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فصل رکھتی ہے، اور پھر صبح سے ظہر تک تقریباً قریب فصل ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے عشا تک ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ظہر کو صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اُسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشا تک مسلسل نمازین ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح اٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، جو

لے تفسیر دن میں بھی صحابہ کی روایتوں سے انہیں نمازون کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعود دوک سے غروب آفتاب اور حضرت ابن عباس زوالِ آفتاب مراد لیتے ہیں، اسی طرح غسق الیل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشا سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دوک شمس سے ظہر اور عصر اور غسق الیل سے مغرب اور عشا اور قرآن الفجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے،

لے سیرت ابن ہشام باب ابتداء فرضیت صلوٰۃ،

اوقات پنجگانہ کی ایک اور آیت

سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات پنجگانہ کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
قَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاثَى الَّتِي فَسَّحَتْ
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (طہ - ۸)

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے، اور اس (آفتاب کے) ڈوبنے سے پہلے اور اس کے کچھ وقت میں تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء مراد ہے، اور دن کے کناروں میں نہار اور مغرب ہے،

اطراف النہار کی تفسیر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ "اطراف" کا لفظ جمع ہے، جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے، اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور شام یا تین ہیں اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق یجائے تو صبح کا ذکر مکرر ہو جاتا ہے، اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کیا جائے تو ظہر آ جاتی ہے، مگر پھر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے، اس نقلی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہے مگر کلام عرب میں تشبیہ یعنی دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا

ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرقین اور مغربین "دو مشرق" اور "دو مغرب" ہے، دوسری جگہ انھیں کو "مشرق" اور "مغرب" کہا گیا ہے، سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کے دو قلوب ہونگے، قلوب (بصیغۂ جمع) نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال ہے، اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں، اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں، ایک صبح سے دوپہر تک، اور دوسرا دوپہر سے شام تک اطراف سے انہیں دونوں حصوں کے آخری کنارے بیان مراد ہیں صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری

کنارہ عصر یا مغرب ہی، لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروبِ بعا کے اندر مستقل موجود ہے، اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہی،

ایک اور طریقہ ثبوت اگر ہم قرآنِ پاک کی عظیمہ علیحدہ آیتوں سے اوقاتِ پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلاً

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (سورہ ۹) زوالِ آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر،

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق ۳) اور غروبِ آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کر،

وَإِذْ كُنَّا سَمَرًا رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (دہر ۱۲) اور اپنے پروردگار کا نام صبح کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی، اور اسی کو وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (بقرہ ۳۱) (بیچ کی نماز) سورہ بقرہ میں اسلئے

کہا گیا ہے، کہ یہ دن کی نمازوں میں ظہر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ حَافِي الثَّهَارِ (ہود ۱۰) اور دن کے دو نون (ابتدائی اور انتہائی) کناروں

میں نماز کھڑی کر،

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

۴۔ سورہ نور میں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ مکہ یا مکان میں نہ جایا کرو،

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور ۴) صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نمازِ صبح کا عملی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (اور عشا کی نماز کے بعد،

اس کے رو سے مسلمانوں کو عشا کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت ہے، کسی کے

مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نمازِ عشا کا عملی ثبوت ہے، اور یہی پانچوں اوقاتِ نماز

لے، اسی وقت
بعد عصر الی آخر
یعنی جو ہر یو
سان العرب

نازیجگانہ احادیث
وسنت میں

تمام انبیاء و علیہم السلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تفوق و امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اسکی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور نہ وہ کسی حیثیت سے

بہم اور محمل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی، اور خود عمل فرما کر، اور اپنے تمام پیروں سے اس کی تعمیل کر دیا، اگر اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک و قوی و علی تو اتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے، کس وقت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ان میں سے ہر چیز کی آپ نے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو تلقین کی، اور علان نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن دو دن نہیں کم از کم مدینہ میں متصل دس برس تک ہر روز پانچ دفعہ، تمام جماعت مسلمین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ، ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں مختلف نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، حدیث کی مسجد نبوی اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجوقتہ اعلان نماز کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیروان محمدی جہاں بھی رہے، اور جہاں بھی پہنچے، اسی طرح دن میں پانچ بار علی الاشہاء و سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا ایسی مستمر علی الاعلان، متواتر، اور دائمی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے، یہ اہتمام، یہ علانیہ استمرار اور یہ تاکید بلیغ، اس لئے فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریق عبادت بعد کے پیروں کے ترکِ عمل سے مشتبہ اور عدمِ صحتِ نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاء کی شریعت آخرین کا طریق عبادت اس سے محفوظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اسکی تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروان محمدی میں آپ کی یہ نماز اور اس کے ضروری

اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور علامہ محفوظ قائم ہیں، نماز وہ فریضہ الہی ہے جس کی فرضیت
خمشہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعت سعید میں دیا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تقرب خاص سے ممتاز ہوئے
حکم ہوا کہ شب و روز میں پانچ نمازین تم پر اور تمہاری امت پر لکھی گئیں، جو چھپاس نمازوں کے حکم میں ہیں قرآن
پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد ہے کہ مَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ امْتِلَاحٍ (انعام - ۱۰) یعنی
جو ایک نیکی کرے گا، اس کو دس گونہ ثواب ملیگا، اس لئے پانچ نمازین یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں،
نماز کی فرضیت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات خمشہ کی تعلیم کی اور
ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر علامہ جزیری تلمیذین کی کٹ، اور وہی آپ نے اپنے پیروں کو بتایا اور
اس پر ان سے عمل کرایا۔

چنانچہ آپ شیوع اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے، تو
ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس میں اگر عرض کی یا رسول اللہ
آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازین فرض ہیں، کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہاں سچ ہے، عرض کی
کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں،
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حیرل اترے اور انھوں نے میری امامت کی، تو میں نے
اُن کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سے کہتے جاتے تھے اور انگلی سے ایک
دو، تین چار پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی
صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل سکتا
ہے؟ سب نے عرض کی نہیں، نہیں رہیگا، فرمایا تو یہی مثال پانچوں وقت کی نمازوں کی ہے کہ ان سے

لے بخاری و مسلم و ابوداؤد وغیرہ کتاب الصلوٰۃ و کتاب الاسراء لے صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ الخ،
لے صحیح بخاری کتاب الایمان باب الزکوٰۃ من الاسلام ملا و صحیح مسلم کتاب الایمان فی شرائع الدین ص ۲۵ و ۲۶ مصر،
لے صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا باب اوقات الصلوٰۃ الخ،

اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی تعیین میں فرمایا، کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہے جب تک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب نہ ڈوب جائے، پھر جب مغرب پڑھو، تو مشتق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہے، پھر جب عشاء پڑھو تو آدمی رات تک اس کا وقت ہے۔

ابو بزرگہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلیح کی نماز میں ساٹھ سے تلوایتیں تک قرات کرتے تھے، اور فجر زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی بابت راوی کو سنا جو بیان یا د نہیں رہا، او عشا کو نہائی رات تک ادا کرنے میں آپ تامل نہیں فرماتے تھے، حضرت جابرؓ دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت صلیح فجر کی نماز دوپہر میں پڑھا کرتے تھے، اور عصر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا، اور عشا تین کہیں دیر کرتے اور کبھی غلبت، اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نظر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کیساتھ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی آیت سنائی بھی دیتی تھی، مغرب میں سورہ المرسلات پڑھی اور کبھی سورہ طور پڑھی عشا میں اذالہ انشقت اور والہین والزینون قرات کی ہے، اور صبح میں سورہ طور پڑھی ہے،

اس قسم کی اور بیسیوں روایتیں ہیں اور روایتوں پر کیا موقوف ہے، اس وقت سے آج تک تمام امتیاز

محمّد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتر دوست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید محبت ہے،

تہجد نہیں ہو سکتی لیکن کہیں؟ | ان نماز چھگانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی، عام امت کیلئے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ خمس کفارۃ ۲۔ صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ خمس، ۳۔ صحیح بخاری باب وقت الفجر عند الزوال ۴۔ صحیح بخاری باب وقت العشاء اذ جمع الناس او تاخروا، ۵۔ ایضاً باب القراءة فی الفجر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بروایات متعددہ، ۶۔ چونکہ بعض مستشرقین نے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ صلوٰۃ) دانستہ یا نادرستہ طور پر اوقات نماز میں غلط فہمی پھیلانی چاہی ہو، اسلئے تہی تفصیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

نفل ہو گئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہے

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
الْأَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَمَجِّدْ بِهِ
مَآفِئَةَ اللَّيْلِ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا، (اسراء - ۹)

ناز کو آفتاب کے جمعہ کاؤ کے بعد کھڑی کرو، (ظہر، عصر
مغرب) رات کی تاریکی تک، اور صبح کی قرأت
قائم کرو بے شک صبح کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،
اور رات کے حصہ میں تو انوکھ (اوقات مقررہ) میں
زیادہ ناز پڑھ شاید کہ تجکو تیرا رب قابل ترین مقام پہنچائے

غور کرو کہ جب تک اوقات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک ناز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا
جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچون وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ بیون والا پھول بھی
تک غنچہ کی طرح درق بروق تھا، جب دو اور تین وقتوں کی نمازیں الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر
رات کی طویل نماز میں تخفیف ہو گئی، اور حکم آیا کہ فَاقْرَؤْ ذَا مَاتَيَسِّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن سے اس قدر
حقہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات پہنچاؤ
کا ذکر آیا تو رات کی نماز کی تہجد کی فرضیت ساقط ہو گئی، یہاں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ
شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض
ناز تہجد نفل نہ تھی اور اب نفل ہو گئی،

قبل | انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا، جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہو،
اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت
ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعین نہ ہوتا، اور یہ عام اجازت دیدی جاتی کہ جس کا جدھر جی چاہے منہ کر کے
ناز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا، اور نمازیوں کی وحدتِ صورتی قائم نہ رہتی

لے صحیح مسلم جلد اول باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، حدیث اربع فصل فانک لم تصل، نیز دیکھو فتح الباری جلد اول ص ۳۹۰،

بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی پورب، کوئی پچم، کوئی اور اور کوئی دکن رخ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدت نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مضحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہے، صائبی (ستارہ پرست) قطب شمالی کی طرف منھ کرتے تھے، کہ ستاروں میں وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے، آفتاب پرست سورج کی طرف منھ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں اور بت کوئی نہ کوئی بت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شامی توین مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں، یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک فرقہ اسیسی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنالیا تھا، شامی عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بنی اسرائیل میں بھی قبلہ ضروری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیم، حضرت اسمٰعیل اور حضرت یعقوب کا یہ وعدہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہان عبادت کرنا چاہتے تھے، اس کو چند پھروں سے گھیر کر خدا کا گھر بیت ایل بنالیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے، تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں،

وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (نوبہ ۹) اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور نماز پڑھو کرو،

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعہ صحف میں متعدد موقعون پر آیا ہے، حضرت

داؤد کے زبور میں ہے :-

”لیکن میں جو ہوں سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، اور تجھ سے

ڈر کر تیری مقدس عیسیٰ کی طرف تجھے سجدہ کروں گا“ (۵-۷)

سلاطینِ اول میں ہے :-

۱۵ الرّدّ علی المنطقیین لابن تیمیہ، ۲۷ یہ تفصیلات انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ ”قبلہ“ میں ہیں،

۲۷ سفر مکرین باب ۱۲-۱۳ و ۴-۲۸ و ۱۶-۱۹ و ۳۱-۱۳،

• جب تیرا گروہ نرائی کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انھیں
 بھیجے اور خداوند کے آگے دعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، اور
 اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لئے بنایا۔ (۶-۴۴)
 اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے:-

• اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادون کو دی، اور اس شہر کی طرف
 جسے تو نے چُن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا کہ (۶۵)
 اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی، جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی، اس لئے اہل عرب کا
 قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْتِلُهَا فَاسْتَبِقُوا
 الخیرات، (البقرہ-۱۸۰) پھر قیامت تو اسے مسلمانوں، نیکیوں کی طرف دوڑو،
 اور ہر ایک امت کا ایک قبلہ ہے، جدِ مرہومہ

اوپر کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قوم کے قبلے تھے، ستارہ پرست،
 یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً: آفتاب پرست، آفتاب
 کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو، اور صابئی دستارہ پرست، قطب شمالی کو، عناصر پرست یا بت پرست
 اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے۔ موحّدین اپنی مرکزی مسجد کو قبلہ سمجھتے
 تھے، ابراہیمی قوموں میں اس قوم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور مسجد حرام (خانہ
 کعبہ)، پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسماعیلؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا قبلہ تھی، دوسری
 مسجد کے متولی حضرت اسماعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے، جنہوں نے اس کو قبلہ بنالیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب تک مکہ معظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس
 دونوں سامنے پڑ جاتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس

مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس مازہ ملتِ ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تویست اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ مَا يَتُوبُ عَلَيْنَا ۚ تَوَلَّوْا
 فَتَنَّا وَتَبَّ عَلَيْنَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 اور خدا ہی کے لئے ہے، پورب اور پچم، تو جہر
 رخ کرو اور میری خدا کا منہ ہے، بیشک اللہ بڑی
 گنجائش اور وسعت والا، اور بڑے علم والا ہے،
 (بقرہ ۱۴۰)

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی کسی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَعُنَا
 عَنْ قِبَلَتِهِمْ اَتَيْنَاكَ اَوْ عَلَيْنَا ۚ
 قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، (بقرہ ۱۷۰)
 بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو
 ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا جس پر وہ
 تھے، کہہ دے کہ پورب اور پچم دونوں خدا کے ہیں
 وہ جسکو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے،

یہود جن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ

کو کبوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
 لیکن یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

مترن پھر، البتہ یہی ہے کہ خدا، قیامت، فرشتوں،
 کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنی دولت
 کو اس کی محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)
 رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں،
 سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں (دے
 اور نماز پڑھے، اور زکوٰۃ دے اور دیکھی یہ ہو،
 جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور سختی اور تکلیف
 اور جنگ میں صبر کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے
 (یعنی سچے) اور یہی پرہیزگار ہیں،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے قبلہ یعنی وہ سمت
 یا جگہ جس کا رخ کیا جائے عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ نمازوں میں امت کے
 نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی حاجت تھی اس لئے سلسلہ میں خانہ کعبہ کے
 قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
 حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ
 اور تم لوگ جہاں بھی ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھرو،

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں
 طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال سب یہ یک وقت
 مسلمانانِ عالم کا قبلہ بن، جس سے ایک لطیف رمزیہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی
 بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب

اور جو آزاد سے تھا (اسحق) سو وعدہ کے طور پر، یہ باتیں مثیل بھی مانی جاتی ہیں، اس لئے کہ یہ عورتیں دو عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں) اور سینا مصر کے راستہ میں ہے، پر سے جو ہوا وہ نرے غلام جنتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے، اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں جوڑا پراد پر کار یروشلم آزاد ہے، (مکھیتون کے نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور بیت اللہ (یا عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم نبیاج اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو عہد تھیں، یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیم سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ کوہ سینا پر ہوا تھا، جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر سے آ رہی تھیں، اور راستہ میں سینا پڑتا تھا، اس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا، اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متواتر ہو گئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے نئے مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا بیان ذکر نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت، تمرد، سرکشی اور قساوت کے سبب سے اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا، جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیات میں ہے، اور جب بنی اسرائیل پر اس متنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر بنو اسماعیل کا وہ عہد شروع کیا جو "سینا" پر ہاجرہ کے متعلق باندھا گیا تھا،

معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) میں نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال

بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بنانا گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست، اور بنو اسماعیل کے عہد کی ابتداء کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں سلسلہ معراج

مُبْتَحَانِ الدِّخَانِ اسْمٰی بَعْدَہٗ لَیْسَ
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّا الْمَسْجِدُ الْقُدُسُ
الَّذِیْ بَارَكْنَا حَوْلَہٗ (نبی اسرائیل - ۱)

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے وقت
مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (بیت المقدس)
تک لے گیا، جس کی چاروں طرف ہنسنے برکت ہے

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس میں قبلہ ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جس کا تعلق عہد اسماعیلی سے تھا (یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَ اِذْ اَبْتَلٰۤی اِبْرٰہِیْمَ رَسْبَہٗ بِکَلِمٰتٍ
فَاَتٰہُمْنِیْ مَا قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ
اِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ مَا قَالَ لَا
یَنَالُ عَہْدِیْ الظَّالِمِیْنَ . وَ اِذْ جَعَلْنَا
الْبَیْتَ مَثَابَۃً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا وَ اَتَّخِذُوا
مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیًا وَ عِہْدًا
اِلَیَّ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا
بَیْتِیْ لِلطَّٰلِعِیْنَ وَ الْعَاکِفِیْنَ وَ الذَّکَّیْنَ
الشُّعْرِیِّ

اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیمؑ کو آزمایا
تو اس نے ان باتوں کو پورا کیا، خدا نے کہا میں
تجہ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، (ابراہیمؑ
نے) کہا اور میری نسل میں سے (خدا نے) فرمایا
میرا عہد ظالموں کو شامل نہ ہو گا، اور جب ہنسنے
مگر د کعبہ، کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن
بنایا، اور تم ابراہیمؑ کے گھر ہونے کی جگہ کو نماز
پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ
سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والے

خدا کرنے والوں کے لیے پاک رکھو

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عالم کارو عانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، جو تاریخی حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا جسے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر خطیرہ النہر کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، (بقرہ ۱۸۰) کر،

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضہ عبودیت ادا کرے جہاں حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم نماز کے وقت ادھر رخ ہی کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا،

فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا فِئْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ، (بقرہ ۱۴۴) پس جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے،

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و مسجود نہیں، نہ مشرکون، بت پرستون، اور ستارہ پرستون کی طرح نماز و دعا، زمین قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، نہ اس کی دعا مانگی دیا جاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر دبا فرض ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے، اور صرف فضا باقی رہ جائے، تب بھی کعبہ قبلہ رہے گا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو ادھر ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہو، گھسان کی لڑائیوں میں بھی ایسا کیا جاسکتا ہے، یہ باتیں

ان تمام مشرکانہ غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں قطعی تردید کرتی ہیں، اور یہی اس باب میں دین محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، ملتِ ابراہیمی کے پیرو ہونے کا علی ثبوت، دنیا کے قدیم موجدوں کی پہلی یادگار، محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہو جانور کھائے، وہ مسلمان ہے، اگر خیال کے پر پر واز سے اڑ کر اور فضا سے آسمانی کی نیلگون سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر آئیگا کہ قبلہ ایک مرکزی نقطہ ہے، جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے صفت بہتہ اور سر بسجود ہیں،

رکعتوں کی تعداد ایک قیام اس کے بعد رکوع پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے، نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں، صبح کو دو، ظہر، عصر اور عشا کے وقت چار چار، اور مغرب میں تین ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بہ دل بنادے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکند میں تمام ہو جاتی، اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بدلی کا باعث ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھرجاتا، اس لئے فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے زیادہ نہیں رکھی گئیں،

گنہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سروسامانی تھی، اور جس طرح کفار کے ڈر سے جھپ جھپکڑ نماز پڑھتے تھے، اس کے عکاس سے اس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن نہ تھا، اسی لئے کہ معظمہ میں ہر نماز صرف

دو رکعتوں کی تھی، جب مدینہ منورہ اگر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشاء میں چار چار رکعتیں کر دینیں لیکن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں، کیونکہ اسکی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بحالت خوف ایک۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا ممکن نہیں، اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گرہ کشائی ائمہ المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے: ”مغرب میں تین اسلئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرات لمبی کر دی گئی تھی۔“

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گزر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانعت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار آفتاب پرستوں کی عبادت کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اُس سے خضوع و خشوع اور تضرع و تقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا برین توحید کا رمز آشکارا کرنے والا، سب سے قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے، جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ فی صبح مسلم صلوۃ المسافر و مسند ابن خبیل جلد ۶ صفحہ ۲۴۱ و ابن خزیمہ و ابن حبان و البیہقی رافع الباری جلد اول صفحہ ۳۹۲ ۲۔ صحیح مسلم صلوۃ المسافر ۳۔ مسند احمد بن حنبل ۶-۲۴۱، صحیح مسلم النبی عن الصلوۃ فی الاوقات الثلث، ۴۔ عشاء کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ طاق ہوتی ہے، یعنی تین جورات کی وتر ہے،

ہوتی ہیں، نیز نماز کے شروع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا، جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہوتا، اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کمال زوال انحراف جکو غروب کتبے ہیں ہی وقت ہوتا ہے، اسلئے اس توحید کے مرکز کو ہی وقت آٹکا را ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اُس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے در نماز کی تاکید فرمائی ہے،

أَوْ تَرَوْا بِأَهْلِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَكَّ ۝ اے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھا کرو، کیونکہ خدا بھی
یحبُّ الوتر۔ (ابوداؤد)

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد بیدار ہوتا ہے، یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سراپا اثر اور مجسم کیف نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان نفنون میں کیا گیا ہے،

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (ذی اسرہیل-۹) صبح کی نماز کی قرأت کا وقت ضروری کا ہوتا ہے،

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی اصلی کیفیت کو پیش نظر رکھا، یعنی رکعتیں تو دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے، اور سورتیں بڑی بڑی پڑھ جائیں، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازون کی ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر تلوایتوں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکوع و سجد بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان ہیں تو اترا پر بلا استثناء عامل بھی ہیں، تاہم اس کا علی اشارہ قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں

لے صحیح مسلم کتاب الصلوۃ باب القراءة، لے مسلم کتاب الصلوۃ باب ابدال ارکان الصلوۃ و تخفیفها فی ہام

یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں۔ پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے۔ اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں اور معتد یون کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ ارکان کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علحدہ علحدہ ادا کرتے ہیں، جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اصل رکعتیں چار ہوں گی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے، نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آدابِ باطنی | قرآن پاک اور احادیثِ نبویہ میں نماز کے لئے متعدد نطق آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، دعا، تسبیح، اور ذکر الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات، و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی مجلس شامل نہ ہو، اور روح میں ہتھرتا پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گھل بے رنگ اور شرابِ بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامتِ صلوٰۃ نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جا بجا "اقامتِ صلوٰۃ" (نماز کو قائم کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب اور ارکان و سنن کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب و ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ** "پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز میں اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع و خشوع طوافِ رہنا چاہیے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے،

قنوت نماز کے آدابِ باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (نہزہ-۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ کیسوی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھا، قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع نقطہ ہے، نفث میں (دیکھو لسان العرب) اس کے حسب ذیل معنی ہیں: چپٹ رہنا، بندگی کرنا، دُعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے، اس کے متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے، کیونکہ نماز میں ذکر و قرأت، تسبیح و استغفار، سلام و تہنید کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی میں ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں بھی کمی ہو جائیگی۔

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے،

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (مومنین کا میاب میں) جو اپنی نماز میں

(مومنون-۱) خشوع و خضوع کرتے ہیں،

خشوع کے نفوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز نپست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر ادا سے مسکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی سبکی، بیچارگی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہو گئی،

تبشّل، تبشّل کے اصلی معنی کٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے سوا ہر چیز پر کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ مؤمن

مین ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ مِثْلُ قُمْرٍ أَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا
لِصَفَةِ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا
سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ
نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَخَمْسِينَ
وَأَذْكُرُ اسْمَكَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ
تَكْتِيلًا (مزمحل-۱)

لے کلی اور مٹنے والے، تھوڑی دیر کے سوا تمام
رات اٹھ کر نماز پڑھ، آدمی رات یا اس سے کچھ کم
بیش اور اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر
ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں، بیشک
رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے
اور مؤثر ہوتا ہے، تیرے لئے دن کو بڑی
فرصت ہے، اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز
سے کٹ کر اُس کی طرف ہوجا،

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا ذہن سے

تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عبسہ سلمی سے روایت ہے کہ مجھے آنحضرت صلیم
نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی ثنا
کی اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا، جسکا وہ سزاوار ہے، اور اپنے دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا،
(وقف غ قلبہ اللہ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہوجاتا ہے جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو،
یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے،

تصترع، تفرع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کے ہیں، (رسائل)
العرب نماز میں بندہ پر عاجزی و زاری اور عجز و کاح کے ساتھ سوال کرنے کی کیفیت طاری ہونی چاہئے
ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

لے صحیح مسلم اول باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها،

أَدْعُوا سَبْكَكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۖ
تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری کیساتھ اور دہمی

(اعراف-۷) آواز سے بھارو،

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے، یعنی یہ کہ نماز سے مقصود خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، بلکہ ریاء اور نمائش ہوگی، اور بعض اہل حق کے نزدیک شرک لازم آئیگا، فرمایا،

وَأَقِيمُوا وَجْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو تمہیک رکھو اور خدا

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ (اعراف-۳) کو اخلاص کے ساتھ بھارو،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،
ذکر "نماز" خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ ہوگی، ایسے
أَقْبِرِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ-۱) میری یاد کے لئے نماز کھڑی کرو،

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی سمیت اور
قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،

فَهِمَّ وَتَمَّ بِرُؤْءِ نَازِیْنِ جَوْ کَھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پردائی کی
وجہ سے ممنون کی طرف دل متوجہ نہ ہو، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ کی حالت میں نماز
پڑھنے کی مانعت لگتی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو میں نہیں، فرمایا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
نہا کے قریب نہ جاؤ، جب تم نشہ میں ہو،

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، (نساء-۴) یہاں تک کہ (دانا ہوش آجائے کہ) جو تم کو اس کو سمجھو

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے،
اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت فرمائی ہے، کہ اس میں بھی انسان غم

اور تدبیر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپکو برا بھلا کہنے لگو، دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا "نمازی کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہئے، تاکہ وہ جو کتا ہے وہ بسٹھے، مالک کی مستدرک میں ہے، کہ آپ نے فرمایا "جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہو یہاں تک کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِيْنَ هُمْ
يُؤَاؤُونَ، (ماعونہ-۱)

پھٹکار ہوا نمازیوں پر جو اپنی نماز سے
غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز
پڑھتے ہیں،

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے "ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں پھٹکار ہوئے نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت کا لحاظ، اور ادائے ارکان میں اعتدال وغیرہ، اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، تضرع و زاری، اور فہم و تدبیر وغیرہ ضروری ہیں، ان سے نماز میں تغافل برتنا جائے،

۱۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب المنيخ فی صلاۃ جلد ۳ صفحہ ۲۹۳ بحاری و ابوداؤد و مسند احمد بن انس علیہ السلام مستدرک زرغب و ترمذی ماقامندری جلد اول صفحہ ۱۱۳ سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان نہیں سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز میں جو سورتیں اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں ان کے معنی ذہن نشین کر لیں، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

فارغ ہو کر آخری صف کے ایک شخص کو آواز دی کہ اے فلان تو خدا سے نہیں ڈرتا، کس طرح نماز پڑھتا ہے جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، پس سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتیں کر لے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے ہی فائدہ کیلئے نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں تھوکنہ اور خصوصاً سامنے تھوکنہ اور بکے خلاف ہے، آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو؟ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا: نماز میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے، مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے؛

نماز میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایتیں فرمائی ہیں، ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مت آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون اور وقار طاری ہو، اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اُس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجائے، مثلاً بھوک ہو اور کھانا رکھا ہو، اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو، اسی طرح اگر استنجاء یا قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجائے تب نماز پڑھی جائے،

۱۔ مستدرک حاکم فی الصلوٰۃ جلد اول ص ۲۳ (علی شرط مسلم)، ۲۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الامتیحان الصلوٰۃ، ۳۔ صحیح مسلم کتاب النہی عن البصاق فیہا، وحاکم فی المستدرک والبوداؤد ۴۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب الصلوٰۃ والمساجد، ۵۔ ایضاً باب النہی عن البصاق فیہا، ۶۔ صحیح مسلم باب استنجاء ایتان الصلوٰۃ بوقار، ۷۔ صحیح بخاری و مسلم والبوداؤد و ترمذی باب کراہۃ الصلوٰۃ بحفۃ الطعام،

۸۔ صحیح مسلم والبوداؤد و موطاے امام مالک و ترمذی وحاکم فی الصلوٰۃ،

آغا اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ اگر یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا،

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، نماز میں اور ہی مصروفیت ہوتی ہے،

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار میں دل محو ہو جائے اور توجہ ہٹ جائے، مکروہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے گل بوٹوں کی ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا: اسکے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابو جہم (تاجر کا نام) کے پاس لیجاؤ اور انجانی سادہ چادر لے آؤ: اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سامنے دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا آپ نے نماز پڑھی تو خیالات میں کیوں نہ رہی، آپ نے اس کو اتروا دیا،

نماز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اصول مدنظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جن میں نسبت سکون میر ہو تا ہو، اسی لئے ظہر کی نماز کا اہلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہئے، تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی (گویا) جہنم کی آگ ہے، اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو،

فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، کیونکہ نماز میں حضور ہوتا ہے

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان عطا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں

لے میح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوۃ ۱۷۷ میح مسلم باب کراہۃ الصلوۃ فی ثوب لما اعلام، ۱۷۷ میح بخاری و مسلم کتاب اللباس

۱۷۷ میح مسلم باب النبی عن الاوقات الثلث،

دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی تھی، اور ختم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے چکیان بندھ گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کچل چل رہی ہے، یا ہانڈی ابل رہی ہے رات کی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا، قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت و کبریا کی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں آتیں، تو دعا کرتے، آپ نے فرمایا کہ نماز دو دو رکعت کر کے ہے، اور ہر دو دوسری رکعت میں تشہد ہے، اور تفرغ و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہنا ہے، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص رہی ہے

ایک دفعہ آپ اعتکاف میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے خلل انداز نہ ہو۔

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مر رہے ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟

اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لیکر اتر رہا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اہم کیفیتیں کیا کیا ہیں؟ اور اگر نماز یہ نماز ہو تو وہ

۱۔ صحیح بخاری کتاب الايمان، ۲۔ ترمذی و ابوداؤد باب البکاء فی الصلوة، ۳۔ مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۹۲، ۴۔ ابوداؤد باب صلوة النہار و ترمذی باب ما جاء فی التخشع فی الصلوة مکہ مطبوعہ دہلی، ۵۔ ابوداؤد و صلوة اللیل، ۶۔ مسند احمد جلد ۶ صفحہ ۱۱۲ عن ابی ایوب،

انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ
بِجَهْدٍ وَهُمْ عَلَى صَلَاحٍ عَمَّا فُطِّقُوا
(انعام - ۱۱) کرتے ہیں،

نماز کی اس نگہداشت، اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں، یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی تمدنی اور نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر معاشرتی فائدے

اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آ رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر تمدن ملک کو جس کو پہننے اور سنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے، مذہب و تمدن ہو جاتا ہے، تمدن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بناتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا، اب اکسیر بن جاتا ہے،

۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز سرلوہی کا خیال ہے، انسان کا شرم و حیا کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عرب کے بدو اس تہذیب ناواقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج

کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر تنگی ہو کر طواف کرتی تھیں۔ اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اُس کے نزدیک نماز ہی درست نہیں آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف: ۳) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردوں کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے لیکر پاؤں تک چھپانا نماز میں ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہان جہان اسلام گیا، وہاں کے بہتر باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف تمدن قومیں، زیب زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بیچاری پر اتر آتی ہیں، مرد گھٹنوں سے اونچا لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز کی بھی اصلاح کرتی ہے، اور ان تمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

طہارت

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، اقرآن کے بعد دوسری ہی جی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اُس میں یہ حکم تھا،
وَرَبَّائِكَ فَطَهِّرْ، (مدثر: ۱۰) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اہول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان

کا بدن اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستون اور آلودگیوں سے پاک ہوں، اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نفاست کی مطلق تیز نہ تھی، یہاں تک کہ ایک بدو نے جبہ نبوی میں آکر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہؓ اس کو مارنے کو دوڑے، اپنے ان کو روکا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستون کیلئے یہ موزون نہیں ہے۔ اور صحابہؓ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پوئینہیں کرتا تھا، غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجاء، بیت الخلاء اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی متمدن قومیں بھی نا آشنا ہیں،

نجاستون سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ طہارت کا ہتھم کرتے تھے، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے، (توبہ - ۱۳)

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے؟

۳۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے، دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں، ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے، ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا

کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے تھنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر قطعی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں کو نچوٹہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا، اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے،

اہل عرب اور خصوصاً بدو انتون کو بہت کم صاف کرتے ہیں، جس سے گندہ دہنی اور بد نمائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ شاق نہ گذرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، اُن کے کپڑے عموماً ٹن کے ہو کر تے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے، تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمعہ کو نماز سے پہلے غسل کرنا اور نہانا سب پر واجب کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعة واجب علی کل جموع کے دن نہانا ہر بالغ پر ضروری

مختلفہ، (بخاری کتاب الجمعة) ہے،

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا، جس کے بغیر کوئی نماز ممکن ہی نہیں فرمایا،

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْفُؤْا، (مائدہ: ۶) اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ،

پابندی وقت

۴۔ انسان کی کامیاب عملی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اُس کے تمام کام مقررہ اوقات پر انجام پائیں، انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابند اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں، جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اُس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات جو مقرر ہیں، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات اُن کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا اُن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا قول ہے،

الصلوة مکیال لمن اوفى اوفى نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اس سے پورا ناپا، اس کو

بد و من طفعت فقد علمتم ما للطفین پورا ناپ کر دیا جائیگا، اور جس نے ناپنے میں کمی

کی تو تمہیں کم ناپنے والوں کی نمر معلوم ہے،

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیمانہ ہو،

اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہے،

صبح خیزی

۵۔ طب اور خطانِ صحت کے احوال سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب سے پہلے

بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ غمی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی

نہیں کر سکتے جب تک رات کو وقت پر سونا نہ جائیگا، صبح کو وقت پر اٹھ نہ سکتی، اسی لئے آنحضرت

ﷺ نے کثر احوال مندوبات الصلوٰۃ، جلد چارم منہ ۲ بحوالہ مصنف عبدالرزاق،

صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشا کے بعد بے کار باتیں کرنے سے اور قہقہہ کمانی کینے سے منع فرمایا ہے تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے، اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پر تاثر آواز:-

الصلوة خیر من النوم سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۶۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈلگتا ہے، تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تمام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کھینکے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کا نتیجہ ہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاشہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے

روکتی ہے، (عنکبوت، ۵)

۷۔ نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور غور خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے لئے دعا، مغفرت کا نام ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھودیں، نماز کی حقیقت کی منافی ہیں، اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی مانعت نہیں ہوئی تھی، اس کو پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء،

مذکورہ

ہشامی

تَعْلَمُوا مَا تَعْمَلُونَ، (نساء - ۷)

بیان تک کہ تم مجھے گلو جو کچھ کہتے ہو،

مسلمان کا
امتیازی نظارہ

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو گم کر دین قطعاً پرہیز کر چکا۔
۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں حج ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب مدت سے خوگر تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی، خلافت کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی جز تھا، فرد امتیاز کے موقعے بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی، زکوٰۃ بھی کوئی قدر فاصل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین متمول تھے، اور یہ جاہ و فقر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ یہ عرب کی فیاض طبیعت پر بھی گراں نہیں ہو سکتی تھی، فقراء کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف معمولی تحریک کی ضرورت تھی، روزہ بھی اس کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ روزہ میں چھپے چوری کھاپی لینے کا موقع بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں قدر فاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ قرآن پاک نے اسی ذریعہ میں سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ۖ

اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کسلندی

(نساء - ۲۱) کے ساتھ اٹھتے ہیں،

نیز فرمایا،

وَأَنبَاكَ كَبِيرٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ ۖ

خضوع و خضوع والوں کے علاوہ نماز سب

(نساء - ۵) پر گراں ہے،

خصوصاً عشا اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لیس صلاة اثقل علی المنافقین من منافقین پر فجر و عشا سے زیادہ کوئی نماز

الفجر والعشاء

گران نہیں ہے،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے؟

مدنیہ اگر نماز میں قبلہ کی تبدیلی جان اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی، کہ اس سے غلطیوں اور منافقین کی تیسیر ہو سکے، مگر غلطی کے لوگ جو کعبہ کی غفلت کے قائل تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدنیہ میں یہود آباد تھے، جن میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی غفلت تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلًا
لِّنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ
اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ ۚ
اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا
لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی
کرتے ہیں، ان سے الگ کر دیں جو اُلٹے
پاؤں پھر جائینگے، اور یہ قبلہ گران ہوا، لیکن
(بقبرہ - ۱۷)

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی، اسی لئے آپؐ فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا،
اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے،

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی خاطر فرنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نمازین میں، چنانچہ ابو داؤد میں ہے،
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انحضرت مسلم اور آپ کا شکر جب پہاڑی پر

جنگ کی
تصویر

جبوشندہ اذاعلو الشنا یا کبروا و چڑھتا تھا تو کبیر اور جب نیچے اترتا تھا، تو
 اذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلوة علی ذالک، (ابوداؤد) تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقے پر قائم کی گئی،
 صفت بندی، ایک افسر (امام) کی اطاعت، تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باہم محبت اور دستگیری
 اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانوں کو صفت جنگ کے اوصاف
 سکھاتی ہے، اور ان کے قوائے عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا ظہر کے وقت
 دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت لود و لعب کی دھچپیوں سے وقت بھال کر
 خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعاؤ زاری کر لینا، صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری میں
 مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راحت و تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں
 پیدا کریں، اور کام کی ضرورت کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں اور اس کے
 لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں، ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب
 مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پر آرام سے پر آرام وقت میں ممکن تھا، مگر اس کے لئے بھی
 دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں، اور
 نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دیجاکہ اس کی اتنی سی یہ عادت مسکلاتِ وقت کے اتفاقات میں اس کے
 لئے کس قدر عمدہ ثابت ہوتی ہے،

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اہل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ اخلاق کا سب سے بڑا
 ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی
 ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے
 ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا
 ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تنبیہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف انکے

دائمی تنبیہ
 اور
 بیداری

نہا زون میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ رکوع، قیام وقعود، ہر خوار، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے، جنہیں ہر چیز نفس میں تدبیر اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چوتھیں گھنٹہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار اور قلب خفہ کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تہتہ ہو کر رہتا ہے،

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک محلے دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَالْقَوْمُ وَاقِفُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
مِنَ سَبْتٍ ۝ ان میں سے نہ بنو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین
میں پھوٹ ڈالی، اور بہت سے جتھے ہو گئے، (سورہ ۴)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جتنا بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہیگی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملیگا،

۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امر اور اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحاب صفہ کا ایک گروہ تھا، جو سب سے زیادہ مستحق اعانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کجور کے خوشے لجا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے جس پر یہ گروہ گذر اوقات کرتا تھا، اکثر صحابہ اور خود آنحضرت صلیم نماز سے فالغ ہو کر ان لوگوں کو

الفت
محبت

غمخواری

ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے،

وَيَقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسِقُوْنَ
اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے
اس میں سے صرف کرتے ہیں، (بقبرہ-۱)

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف اوقات اور
تہوار مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کیا جاتا ہے، ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش
کلبوں، کانفرنسوں، انیورسٹیوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور مظاہروں سے کی جاتی ہے، لیکن
یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی
ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرود، شرابخواری، قمار بازی، چوری، بد نظری
بدکاری، رشک و حسد، بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں
عرب مشرکوں میں بھی ملتی تھیں، اور اب بھی ملتی ہیں، قبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین
گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں، اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی
جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا، تو محض یہ سببی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے
قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے، جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت
پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بہے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نازین
ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نازین مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو
اور مشرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیادی دعوت خیر پر رکھی گئی ہو
جج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل
بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور

اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

کاموں کا
تنوع

۱۴۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہرنگی کے باوجود قنن اور تہجد کا طالب ہے، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں، تو سکونِ اطمینان، عیش و راحت، اور دلچسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چھٹے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیاتِ الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے نظامِ عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو نظر پر اگر توڑ دیا، پھر مشغولیت ہوئی، اور عصر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازین خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشا پر جا کر منتہی ہوئی، اب نیند آگئی، اور صبح تک بیخبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے انتحار سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دو تہمت جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے، وہ اس روحانی "انزول" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو رہا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور شست و برخواست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی،

۱۵۔ انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور موانہبت پر موقوف ہے، کہ جس کام کو اس نے شروع

تربیت

کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے، جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ

ناز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے سے عمدہ برآہونے کے لئے انسان میں، استقلال، موافقت اور مداومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْيُؤُونَ^(۱) (ماریج-۱) وہ جو اپنی نماز مداومت کیساتھ ادا کرتے ہیں،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

أحبُّ العملِ إلى اللهِ اذِومته وان محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ

قل، (ابوداؤد باب ما یومر بہ من افی الصلوۃ) کیا جائے گو وہ کم ہو،

۱۴۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو نظم جماعت قوم کا شیرازہ منتشر و پرآگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی علی مثال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شانہ سے شانہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا، ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مسالہ ہے، جس طرح نماز کی درستی اس صفت اور نظام جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوف کی درستی پر بہت زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے، کہ "جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے تمہارے دل بھی آپس میں نہ ملین گے"۔

۱۵۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درس گاہ ہے، یہاں امیر و غریب، کانے گورے، رومی جیٹی عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ او

لے صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ و بعدھا و ابوداؤد کتاب الصلوۃ باب تسویۃ الصفوف،

آج ہر طبقہ کا اقتراح اُس کے نصب العین کے اظہار و تعین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے، اُن کے ہر اجتماع کا اقتراح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اُس کے تابع اور اسی کے زیرِ نظر ہوتی تھی، ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارہ تھا، وہی دارالشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درس گاہ، اور وہی مسجد تھا۔

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلافِ باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سرنگر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نماز انھیں رموز و اسرار کا بھینہ ہے، یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبری، اور وحدتِ قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں، اور نہ اکی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیاد و امانت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعیِ اسلام علیہ السلام نے یہ فرما دیا،

الھمد للذی بیننا و بینھما الصلوٰۃ فمن ترکھا ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ ہے، وہ نماز

فقد کفر، (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ہے، جو میں نے اسکو چھوڑا، اُس نے کفر کا کام کیا،

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالبِ بے جان، شرابِ بے نشہ اور گلی بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اُس سے رخصت ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے،

عرب کی روحانی وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذتِ آشنا نہ تھا، وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے

کا پاپٹ

ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شبِ بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی

روح ربانی تسکین و تسلی کے احساس سے غالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وقفہ کیا گیا؟
 اب عبادت الہی اور سکے ہر کام کا مقصد بن گئی، اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز
 مطلوب نہ تھی، اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اُس کے دل کو اس لذت
 کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم تھا
 اُس کی نگاہیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں، اس کی روح یا د الہی کی تڑپ اور ذکر الہی
 کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل را کہ مردہ بود حیات ز نور سید   تابوے از نسیم میخس در مشام رفت
 وہ عجز با جن کی حالت یہ تھی، کہ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء-۲۱) اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،

دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایاں کی کہ دنیا کی کاروباری مشغولیتیں
 بھی اُن کو ذکر الہی سے غافل نہ کر سکیں،

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
 اِذْكُرِ اللَّهَ (نور-۵) ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت
 کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا،

اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لئے بقیہ رہی تھی،
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
 جُنُوبِهِمْ (ال عمران-۲۰) جو خدا کو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے یاد کرتے
 ہیں،

راتوں کو جب غافل دنیا، نیند کے خمار میں ہوتی، وہ بسترون سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر بسجود اور
 راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
 جن کے پہلو (رات کو) خواجگاہوں سے علیحدہ

رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار

سَبِّحْهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا،

کو بھارتے ہیں،

(سجدہ ۲-۱)

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلَّهِ كَعُونَ،

تو نہیں جھکتے،

(مرسلات ۲-۱)

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدہ
میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کی تلاش کرتے ہیں

تَرَاهُمْ سَاجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (فتح ۴-۱)

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی، کہ

اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَدَّتْ قُلُوبُ

جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہلکتے ہو جاتے ہیں

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (زمرہ ۵-۱)

آفتاب نبوت کے پر تو نے ان کو راینون میں خشیت الہی کا جو ہر پیدا کر دیا،

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

دل دہل جاتے ہیں،

(انفال ۱-۵)

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب
کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے
تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد
سے غافل نہیں کرتی تھی، قمار کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن
جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو یہ مشغول و غافل نہ رہتے تھے، بلکہ وہ اس کو

پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔

صحابہؓ تمام تر راتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن
ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلِئِنَّكَ لَ تَكُن مِّنَ الَّذِينَ
مِنَ الَّذِينَ مَخَلَطُوا

بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات کے قریب اور آدمی رات اور ایک تہائی رات کے بعد اٹھتا ہے، اور تیرے ساتھ ایک جماعت

(منزل - ۲) بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے،

اس زمانہ میں صحابہ کو راتوں کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا، جلوس و دیدار کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ انداز عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَدْرَأُكَ جَبْنَ تَقْوَاهُ ۖ وَتَقْلَبُكَ فِي السُّجُودِ ۖ

اور اس غالب رحم والے پر بھروسہ کر جو رات کو جب تو نماز کے لئے اٹھتا ہے، اور سجدہ میں پڑے رہنے والوں کے درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے، (شعراء - ۱۱)

مدینہ منورہ میں اگر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَافْتَشُوا ۖ

اے لوگو! غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور سلام کو پھیلاؤ

لے صحیح بخاری باب التجارة فی البرمرسلہ، فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۲۵۳ بحوالہ عبدالرزاق،

السَّلَامُ وَصَلُّوا عَلَی النَّاسِ یُنَاوِ (ترمذی) اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں،

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انہوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ "عثمان! تمہارے جسم کا بھی تپیر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سوتو بھی۔" حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں اُن کی بیوی، اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی، حضرت ابو درداءؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہاں جا کر ہمان ہوئے جب رات کو حضرت ابو درداءؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا، کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عداً اقصا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا، جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا، کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور پھلتے

۱۔ ابو داؤد باب القصد فی الصلوٰۃ ۲۔ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ فی وقت قیام الہی سلم ۳۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب الخثف، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، ۵۔ صحیح بخاری کتاب الصوم،

جاتے تھے بخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع، محویت اور استغراق کیساتھ نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ بڑا پُر اثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی، کہ کافر عورتوں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ میں اس زور سے روتے تھے، کہ ان کے رونے کی آواز پھیلی صفت تک جاتی تھی، حضرت تیممؓ داری ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے، ع شب شود صبح وہاں مجھ تا شا با شتم، حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے، کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سورتیں پڑھ ڈالتے تھے، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطح جاہ سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے،

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوتے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ان کو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر ہوتے ہیں، مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا جواب ملتا ہے، میں نے ایک پیاری سورہ شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز پڑھوں

۱۔ ابو داؤد باب صلوة الطالب، ۲۔ نسائی، کتاب الامامہ باب المحافظة علی الصلوة، ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصلوة باب اذلبکی الامام فی الصلوة، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الحجرة، و کتاب الصلوة، باب المسجد یکن فی الطريق، ۵۔ اسد الغابہ تذکرہ حضرت تیممؓ داری، ۶۔ صحیح بخاری باب الملک بن ابی سہل، ۷۔ حالات عبداللہ بن زبیرؓ اصحابہ و اسد الغابہ وغیرہ، ۸۔ ابو داؤد کتاب الطہارة، باب الوضوء من الدم،

اس سے بھی زیادہ پُر اثر مظہر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیرون کا منہ برس رہا ہو، نیزون اور تلواروں کی بجلیاں ہر طرف کو نذر ہی ہیں، سر و گردن، دست و بازو کٹ کٹ کر رہے ہیں کہ دفعۂ نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں، اور ایک اللہ اکبر کی آواز کیسا تھ موت و حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور اسٹھنے لگتی ہیں،

نور کا ترکہا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروقِ اعظم امام نماز ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفعۂ ایک شقی خنجر بکفت آگے بڑھتا ہے، اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دو گانہ ادا ہو لیتا ہے تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے،

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا، تو بولے: ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، آپ نے نماز پڑھی،

حضرت علیؓ مرتضیٰ صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں، کہ ابنِ عجم کی تلوار ان کو گھائل کرتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعیِ اجل کو لبیک کہتے ہیں، امام مظلوم حسینؓ بن علیؓ کو بلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزون اور دوستوں کی لاشیں میدانِ جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں ہزاروں اشقیاء آپ کو نرغہ میں لئے ہوتے ہیں، اتنے میں ظہر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اتنا موقع دین کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں،

لے صحیح بخاری واقعہ شہادتِ عمرؓ، لے موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب المی فمیں غلب علیہ الدم لے الیاف الغفرہ للعب
الطبری جلد ۲ صفحہ ۲۴۶، مصر، لے تاریخ طبری کبیر، ۳۴۴، ۳۴۵، واقعات لے

نازین جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرامؓ نے اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی، تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر نثار کر دیا، حضرت ابو طلحہؓ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آکر چھپا ناشر دیا، کیا، حضرت ابو طلحہؓ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ ہی، دل میں کہا اس باغ نے یہ قتنہ برپا کیا، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ راہ خدا میں نذر ہے،

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اُس وقت نہایت سرسبز و شاداب اور پھلون سے لدا ہوا تھا، پھلون کی طرف نظر اٹھ گئی، تو نماز یاد نہ رہی، جب اس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا، اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے قتنہ میں مبتلا کر دیا راہ خدا میں دیتا ہوں چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے بیچا تو ۵۰ ہزار میں فروخت ہوا،

زکوٰۃ،

وَالْوَلَاةُ الزَّكَاةُ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اہل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے، اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظامِ جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظامِ جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ ہم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، جس کا اطلاق قیسم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں ”زکوٰۃ“ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادت میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے معیون میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا، کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآنِ پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لاینفک تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اُس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں،

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، (تبعہ۔ ۱۰) دہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا تھا کہ کھڑی رکھو

نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ،

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، (مائدہ۔ ۳) (اے بنی اسرائیل) اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ،

حضرت اسماعیلؑ کے ذکر میں ہے،

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكَلْبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مريم-۴)

اور قرآن میں اسماعیلؑ کا ذکر کر کے بے شک وہ وعدہ
کا سچا تھا، اور وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، اور وہ اپنے
لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا، اور وہ اپنے
رب کے نزدیک پسندیدہ تھا،

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں،

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا، (مريم-۲)

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ
دینے کی تاکید کی،

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی دسواں
(اجارہ ۲۷-۳۰-۳۲) نیز ہر بیس برس یا اس سے زیادہ عرصے پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا شتال دینا
واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹنے وقت گرا پڑا اناج کھلیان کی منتشر بالین اور پھل والے
درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ علاوہ ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی یہ
رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کیجاتی تھی، اس کا سامنا وہ حصہ مذہبی عمدہ وار پاتے تھے، دسواں حصہ
حضرت ہارونؑ کی اولاد (لاویین) قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں
دسواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی ہمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے مام سافرون، غریبوں، یتیموں
اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے شتال والی زکوٰۃ کی رسم جماعت کے خیمہ دیا
مجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

حضرت عیسیٰؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی،

بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل لوقا (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو اپنا عشر (زکوٰۃ) ریا، نمائش، اور
فخر کے لئے دیتا ہے اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں

”اگر کوئی دولت مند بیکل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں

کوئی غریب یہ وہ غلوں، دل سے دو درمڑی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دولت مند

کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹائے،

کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں

داخل ہونا مشکل ہے، (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے تیر اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود آدمے متعال

والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراتہ کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گھون تک محدود

تھی، اس لئے انہیں دو دنوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی اور ان کے سکون کی چونکہ قلت

تھی اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں

کی علاوہ برین زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دوسرے یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریحاً

معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کمان خرچ کیجائے، اس کی تفصیل بھی خود تورات

کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً عرب میں جہاں

کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا، قرآن نے

ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

(اور تم بنی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ) نماز پھری رکھنا
اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے

(بقیہ ۴-۱۰)

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزون نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجب الادا تھی، جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا کیلی کار نامہ انجام دیا، اس نے تکمیل نہایت خوبی اور دقت نظر کے ساتھ، زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کاروبار

کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشے قرار دیئے، سونا چاندی اور جانور اور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین و تحدید کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا،

یہ تو اجمال تھا، اب تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تکمیلی حیثیت

کو نمایان کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کی تعلیم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے، اور زکوٰۃ حقوق عباد میں

ان دونوں فریضوں کا ایام لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں بیس مقامات پر ”اقام الصلوٰۃ کے بعد ہی ایتاء الزکوٰۃ آیا ہے، مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يٰۤاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مرح یا اُس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، بارگاہ نبوی میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں، تو ہمیشہ آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے، صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائط بیعت میں داخل کی گئی ہیں، چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تین باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، وفد عبد القیس نے سہ ماہ میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی، سہ ماہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر مین بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ ”پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دو ہفتہ دن سے لیکر اُن کے غریبوں کو دی جائیگی، صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے اُن کے خلاف تلوار کھینچی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا

لے یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول مشاہین میں، لے صحیح بخاری جلد دوم ۹۵ کتاب الزکوٰۃ جلد اول،

اسی وقت دوم برہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یاد دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، یواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فریضہ کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز
تذریعی تکمیل

جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدتیہ اگر وہ رفتہ رفتہ تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتدا سے اسلام ہی سے شروع ہوئی

لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور محدثوں کو اس بنا پر کہ سترہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مرادف تھا، اس کی مقدار نصف سال، اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہے، خدا کا حق اور بھائیوں کا حق، پہلے لفظ کا منظر عظیم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز، انہیں دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی، انھیں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح بیکس اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرابتداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کھاتے ہیں، ہمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مدد دیتے ہیں، غور کرو کیا زکوٰۃ انہیں فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو اُم ہیں، اور انہیں دوا جانی لئے صحیح بخاری جلد اول باب اول،

حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے۔

سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں جن سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم اُشان تہا در درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے،

وَرَبِّكَ ثَكَلَتْكَ (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَكُنْ تَسْتَكْبِرُ، (مدثر-۱) اور بدلا بہت چاہنے کے لئے کسی پر احسان نہ کر،

یہاں وہ بیج جس سے مسائلِ زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوئے ہیں، مدثر کے بعد سورہ مزمل اتنی

اس میں بہ تصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی قدر تفصیل بھی لگائی ہے،

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا (اور نماز پڑھ کر دو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا کر)

اللَّهُ قَرِئًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لَا تَنْفِكُوا (دو، اور جو تم آگے بھجو گے اپنے واسطے اس کو خدا

مِنْ خَيْرٍ يُجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَوْ بَلَا (کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے،

بشت کے پانچویں سال جب حضرت جعفر وغیرہ ہجرت کر کے جنتہ گئے ہیں، اور نجاشی نے اپنے

دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؓ نے اس کے

جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے: اور وہ پیغمبر ہم کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور

زکوٰۃ دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا اور وہ خدا

کے (جو تقریباً ۶۱۰ء میں آیا تھا) سوال کے جواب میں اپنے جن احکام کی تعلیم دی، ان میں ایک زکوٰۃ

تھی تھی، ۶۱۰ء میں جب نجاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد، ابوسفیان سے جو اس وقت تک کافرتھے

اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ سئم سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے نبشت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتدار اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلقہ احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، مگر مغفلہ میں مسلمانوں کی پریشانی پر اگندگی، شکستہ حالی، اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنا ہی اُن کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی قسم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چنانچہ اس زمانہ میں اسی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

وَمَا أَزِلْكَ مَا الْعَقَبَةُ فَلَقْ رَقَبَةً
اور تو کیا سمجھا کہ وہ گمانی کیا ہے کسی دق ضرر یا
أَوْ لَطْعَانٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ يَتِيمًا
قیدی یا غلام کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن
ذَامِقَرَبَةٍ، أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ،
مین ماتے کے کسی بن باپ کے بچہ کو، یا خاک مین
پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا کھلانا،
(بلد-۱)

عام قریش پر جنھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہیں سنا، عتاب آیا،

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا
وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا ہے اور
يُحْسِنُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، (ماعونہ-۱)
غریب کے کھلانے پر اپنے کو آمادہ نہیں کرتا،
كَأَلَا بَنٍ لَا تُحْصِرُ مَوْتَ الْيَتِيمِ وَلَا
یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم عزت نہیں کرتے اور
تَحَاسُنُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، (ذہر-۱)
آپسین محتاج کے کھلانے کی تاکید نہیں کرتے۔

لے مجمع بخاری جلد اول آغاز کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر

اور مسلمانوں کے اخلاص، باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی، کہ

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيانًا ۖ

اور وہ دعا جتند ہونے کے باوجود محتاج، یتیم، اور

يَتِيمًا ذَا سِنٍ، اِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِرُوحِ اللَّهِ

قیدی کو کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو

لَا نَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا،

صرف خدا کے لئے کھاتے ہیں، تم سے نہ بڑھاتا ہے

ہیں نہ شکریہ،

(دھر-۱)

مدینہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا اور انھوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع کیا تو روزہ

کے ساتھ ساتھ سترہ میں صدقہ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ عید کے دن نماز سے

پہلے ہر مسلمان سیر سو اسیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر

خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید لگ گئی، انھوں

نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، (بقرہ-۲۷۱)

وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارشاد ہوا،

قُلِ الْخَيْرُ، (بقرہ-۲۷۱)

کہدو (اے پیغمبر) کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بچ

رہے، (اسکو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا،

جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا، کہ جو کچھ

بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آئندہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت

اسی کی متقاضی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں تجارت کی آمدنی

شروع ہوئی تو حکم ہوا،

سہ ماہی بخاری
جلد ۱۱ صفحہ ۲۱۹
تاریخ تالیف ۱۴۰۳ھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں،

مَا كَسَبْتُمْ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
جو کم ہوا ہے لے زمین سے پیدا کریں، اس میں سے

(بقراءۃ - ۳۰) کچھ خیرات میں دو،

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ

وَمِمَّا نَسْقِئُهُمْ شِفَافُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں

(بقراءۃ - ۱) سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے ہیں،

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بے قرار

رہتے تھے، چنانچہ جب تک ہو کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہؓ نے اگر عرض کی کہ اے

خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے،

خود بھی فائدہ اٹھائے، اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی

طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجت مند کی مدد کرے، انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر

اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا "تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے یہی اس کا صدقہ ہے" پھر

صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پُر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جا کر

بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،

لیکن با این ہمہ اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوئے تھے، اور اس لئے اس کا

کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمضان سہ ماہی کی فتح نے تمام عرب کو ایک سرشتہ میں منسلک

کر دیا، اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

حُذِرْ مِنْ أَمْرِ الْعِدَّةِ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُكُمْ

(اے محمد رسول اللہ! ان کے ہاں میں سے

وَجَزَّيْنِمْ جَا،

مدتہ (زکوٰۃ) وصول کرو کہ اسکے ذریعہ سے تم ان کو

پاک و صاف کر سکو،

(توبہ-۱۳)

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۹۰۰ء میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلون اور عاملون کا تقرر ہوا، اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برات میں مذکور ہیں، جو ششہ کے آخرین نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، توراة میں جو عشر

یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا، (استثنا ۱۴-۲۸) اور انجیل میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانہ میں واجب لاوا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں میں بکینون اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے،

اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ تمام تمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اہلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کی بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے، آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسم اور فصلیں، جاڑا، گرمی، برسات، ربیع اور خریف، گزر جائیں تاکہ پورے سال کے آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے، اور زمیندار کا شتم کار، تاجر، نوکر، صانع، ہر ایک اپنی آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل

کی افزائش میں بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے، ان تمام وجہوں سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورۃ توبہ میں موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْنَا عَشَرَ
مِیْنُوْنَ كِی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں
شَهْرًا فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ یَكُوْنُ خَلْقَ اللّٰهِ الشُّهُورَ
جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین
وَ اَلْاَرْضَ (توبہ - ۵) کو پیدا کیا،

زکوٰۃ کی مقدار [توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار، پیداوار کا دسواں حصہ تھا، اور نقد میں آدھا متاع جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا، لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں مزدوری اور محنت کا اضافہ ہوتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے محنت، ہفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسب دستور اس شخص کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ نے علم اقتصاد سیاسی (پولیکل اکنامی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توراة کی قانونی تعیین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طہ پر ہر شخص کو اجاڑ دیا، کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے، اور جب چاہے خدا کی راہ میں دیدے، اس کا نام لے بکری کی مدت حل چھ مہینے، گھائے کی تو، اونٹ کی گیارہ، اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

اتفاق یا امام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۚ
الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلْيَتَامَىٰ
وَالْمَحْضُورِ (مساج-۱)

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا جو حصہ ہے وہ متین، مقرر، معلوم اور علانیہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں مَعْلُوم اور مَعْلُومَات کے الفاظ جہاں آئے ہیں، وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی دکانی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اوکی جو شرح متین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم توراۃ میں مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں دسواں حصہ، اور نقد میں نصف مثقال، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں، جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے سادی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر اپنے عامل کے پاس بھجوا دیا، یہ تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں، اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے،

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اصول کا اقتضا یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے، عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار

چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو بزبائع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو، ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو راج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو ملکوں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت و نظر تھی، اس لئے اُس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (۱۶) کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مدد میں صرف کر سکیں،

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، "خمس" ہے، قرآن نے کہا،
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 اور جان لو کہ جو کچھ تم جو غنیمت ملے اس کا پانچواں
 حصہ خدا کے لئے، اور رسول کے لئے اور قربند
 کے لئے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں
 کے لئے ہے، (انفال - ۵)

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصل مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ثواب ملےگا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر حقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقرروں یا لامصارف کے لئے ہی یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے پانچواں حصہ خدا

اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترکہ مقاصد کے صرف میں آئے، وہی ہے جس کی بنا پر رکاز یعنی دفتہ میں جو کمی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے ہاتھ آجائے، جس (یعنی پانچواں حصہ) جماعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، توراۃ نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نکتہ بنی کے ساتھ پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں، تاکہ اُن سے حسبِ منشاء خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے، اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبزیوں اور ترکاریوں پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب، سواری، قیمتی پتھران پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما پانے والی چیزیں چارہ، زمین، جانور، سونا چاندی یا اُن کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمیں کی گئیں ایک وہ جس کے جوتے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچہ گواشتکار کرتا ہے، مگر موسمی اور اقلیمی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور شبنم سے آپ سے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدمی زکوٰۃ یعنی عشر (۱۰٪) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی فامی محنت اور مزدوری سے ہو، مثلاً کوئین سے پانی نکال کر لانا، یا نہر بنانا، پانی لانا، تو اس میں قم اقل سے بھی نصف یعنی میوان حصہ (۵٪) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، نشوونما، اور افزائش میں انسان کو شب و روز کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش

کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی دوسری قسم کا بھی اُدھا، یعنی چالیسواں (پہلے) حصہ مقرر ہوا، (جافورون کا ذکر آگے آتا ہے)۔
 زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے، انسان کی اہلی ضرورت جس پر اُسکا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے مالکون کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکون اور تاجرون کی جو دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اہلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکارون کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں، جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیداوار کو لیکر گاؤں گاؤں، شہر، شہر اور ملک ملک پھرتے ہیں، اور اسکی بھی اجرت ادا کرتے ہیں، نیز محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے بدرجہا زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کہیں پیدا ہوتی ہے، اور فتنہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار فتنہ سے گراں تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینون کے مالک عموماً دیہاتون میں رہتے اور شہرون سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں، اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد میں اس "اتفاق" یعنی اخلاقی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک، اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس خمس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں چونکہ

سہ یکتہ ماقظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی $\frac{1}{5}$ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورۃ توبہ رکوع ۸ میں مذکور ہیں، صرف آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار $\frac{1}{5}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ (یعنی $\frac{1}{25}$) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لئے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غور کیجئے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درم یا اس کے مثیل سونا، ان دو متودرون کو $\frac{1}{5}$ پر تقسیم کر دیجئے، تو ۴۰ ہو جائیگا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{5}$ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب اور اقتعادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے۔

جانورون پر زکوٰۃ | تورات میں ہر قسم کے جانورون میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانورون میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانورون میں دسویں بیسویں کا حصہ مشاع ہر تعداد پر چپان نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیسویں کے بجائے تعداد کے تین کی ضرورت تھی، شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کیفیت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانورون کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے، دیا ہندوستان میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانورون کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب ذیل شرح معین ہوئی، یہ وہ شرح خاصہ ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور ربانی نہیں، بلکہ فرامین کی صورت میں الگوارے خال کو رعایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی تعلیل حدود و حکومت میں بجاوین، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایکے چار تک	کچھ نہیں،

لے اجارہ ۲۴-۳۳۷ خفیہ کے نزدیک خیل متنازلہ اور تجارت کے گھوڑون میں زکوٰۃ ہو، سواری اور جہاد کے گھوڑون میں نہیں

نام جانور	تعداد	شرح ذکوۃ
اونٹ	۵ سے ۹ تک	ایک بکری،
"	۱۰ " ۱۴ "	دو بکری،
"	۱۵ " ۱۹ "	تین بکریاں،
"	۲۰ " ۲۴ "	چار بکریاں،
"	۲۵ " ۳۵ "	اونٹ کا ایک سال کا بچہ
"	۳۶ " ۴۵ "	اونٹ کا دو سالہ بچہ،
"	۴۶ " ۶۰ "	تین سال کا اونٹ کا بچہ
"	۶۱ " ۷۵ "	چار سال کا اونٹ،
"	۷۶ " ۹۰ "	دو سال کے دو بچے،
"	۹۱ " ۱۲۰ "	تین سال کے دو بچے،
"	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	دو سال کا ایک بچہ،
"	اور ہر پچاس پر	تین سال کا ایک بچہ،
بکری	ایک سے ۹ تک	کچھ نہیں،
"	۱۰ " ۱۲۰ "	ایک بکری،
"	۱۲۱ " ۲۰۰ "	دو بکریاں،
"	۲۰۱ " ۳۰۰ "	تین بکریاں،
"	پھر ہر تیس پر	ایک ایک بکری،
گائے بیل بھینس	ایک سے ۹ تک	کچھ نہیں،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
گائے، بیل، بھینس	۳۰	ایک، دو سالہ بچھڑا،
"	۴۰	تین سال کا ایک،
"	۶۰	دو سال کے دو بچھڑے،
"	۷۰	ایک تین سال اور ایک ٹٹ سال کا،
"	۸۰	تین سال کے دو،
"	۹۰	تین
"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک،
"	پھر ہر دس میں	ایک دو سالہ،

نصاب مال کی تعیین | شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیرات کی تعیین ہے، ان میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی، مثلاً اگر دس بیس روپے والوں، یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، تو راۃ میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آدھا مثقال مقرر کیا گیا ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے مثقال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ

” خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے مثقال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب

کم نہ دے“ (خروج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعت محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں، اور ان غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت

کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ ماند نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائیگا جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکے ہین، یعنی ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیار دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسب ذیل ہے،

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
قلعہ اور پھل	پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
اونٹ	پانچ عدد " " " "
گائے بیل بھینس،	۳۰ عدد " " " "
بھیر بکری،	۴۰ عدد " " " "
سونا	پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں
چاندی	۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں،

اس معیار سے امیر و غریب کی سطون میں جو یکان زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہے، مگر مالی اعتبار سے وہ

ایک ہی معیار پر مبنی ہین، پانچ وسق قلعہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سونا درحقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہین

لے موجودہ انگریزی حساب سے بین مثقال سوناسات تولہ کے، اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپے کے برابر ہے،
 تلہ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الزکوٰۃ وعد الغنی جلد اول ص ۱۶۷، اصح المطابع لکھنؤ،
 تلہ ایک وسق وہ بوجہ ہے جس کو مادہ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اسی طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درہم، یا سہ مثقال تھی، یعنی پانچ اوتیہ، اور پانچ وسق کی قیمت وہی دوسو درہم یا ۲۰ مثقال ہوگی،

زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات

حضرت موسیٰ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدھ مثقال سرسے چاندی کی، یہ رقم جماعت کے غیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طلائی و نقرئی ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی (خروج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کمیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کوٹون، اور گوشون میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیئے جائیں، وہ غریبوں اور مساکین کا حصہ تھا، (احبار ۱۹-۱۰) اور سوم بیٹی کی ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر کھلا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لاویوں میں جو موردنی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گزار ہیں، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے)، اس کے بعد یہ چیزیں بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں، اور یتیم خانوں کو کھانا کھلایا جائے، (اشننا ۴۱-۲۶ سے ۲۹ تک)

شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱- وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مفت خدا کا ہنوں اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہو گئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بیکار تھا، کلیتہً اڑ گیا،

۲- عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسوم اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں، اور محرابوں کے طلائی شمعدانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی

لے ہدایہ جلد اول، باب الزکوٰۃ فی التجارۃ،

۳۔ حج اُن ہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زادراہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی مانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایشاء کیا ہوا،

۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مدون سے پھین، غریبون، مسکینوں، اور مسافروں وغیرہ کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں، مثلاً

۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پک کر غبار میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعت محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دی جائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں،

۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مثقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص

تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت محمدیہ نے بین مثقال پر آدھا مثقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا،

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ پکڑ کر تقسیم کیا جاتا

تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزون ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتشر پیروں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس رقم کے صدقات کی لاپچ کرتے تھے

جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے اور جب نہ ملتی تو ملنے و طرز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خوردی کی عادت بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں اور اس رقم سے کس کس کو مدد دیا جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اسکا مفصل ذکر ہے،

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیئے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ غفلت اور سلاطین کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی نکلے عیش و عشرت کے پر تلکف سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دی گئی، کہ جو غیر مستحق اس کو لیگا، اس کیلئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دیگا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تا با مکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے،

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد (نبولادی) کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ خاندانی کا بن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ کی ہر قطعی طہ پر حرام قرار دی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں، اور زکوٰۃ کے

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي مینہ میں کام کرنے والوں، اور ان لوگوں کیلئے

الرِّقَابِ الْعَادِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ ہے جن کے دونوں کو اسلام کی طرف ملانا ہے،

وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ اور گرہن چھڑانے میں جو تادم بھریں ان میں

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

اور خدا کی راہ میں، اور مشاقر کے بارہ میں، یہ خدا کی

طرت سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور خدا جانتے والا اور حکمت

والا ہے، اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے

(توبہ - ۸)

فقرائین ان خود و دار اور مستور الحال شرفا کو ترجیح دی ہے جو دین، اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور عاجز ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبرو اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

ان مفلوکوں کو دینا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک رہے

لَا يَسْتَطِيعُونَ حَرْبًا فِي الْاَرْضِ فَحَسْبُهُمْ

ہیں اور زمین میں (دروزی جاہل کرنے کے لئے)

الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءُ مِنَ التَّقْصِ تَعْرِفُهُمْ

جہل پھر نہیں سکتے، ناواقف ان کے زمانگن کی وجہ سے

بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا

ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں، تم ان کو ان کے چہرے سے

پہچانتے ہو، کہ وہ عاجز ہیں، وہ لوگوں سے پکڑ نہیں

(نقرہ - ۲۷)

تمام متعین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دنیا چاہئے، چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا

وَاقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰی

اور جس نے خدا کی محبت پر، (یا مال کی محبت کے

وَالْيَتٰی وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

باوجود) قربت مندوں، یتیموں، مسکینوں، فرسوں

وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ

مانگنے والوں، اور (غلاموں یا مقروضوں کی) گردن

چھڑانے میں مال دیا،

(نقرہ - ۲۸)

اس کے تین چار درجہ کے بعد ہے،

قُلْ مَا اَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الدِّيْنُ

کہ جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے مان بآپ نذر

الْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰی وَالْمَسٰكِيْنَ

یتیموں، مسکینوں، اور مسافر کے لئے،

دو ضرورت مندوں میں ترجیح اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرابت مندوں اور رشتہ داروں کے دینے سے، غیبی بھجنا اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی، کہ اپنے

لوگوں کے دینے میں کچھ نہ کچھ نفسانیت کا، اور ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی نفع و نقصان ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی لطیف اور فریب تھا، ایک انسان پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تاثر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہیں، جو بقدر قریب ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابت بندی کے فطری تعلقات بالکل ختم اور مفل ہو جائیں، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اہل و عیال کا اُون کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے، تو اس میں حصہ پانے کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی رعایت لگینی ہے،

یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت داروں کو ترجیح دی جائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا کرے گا، ایک قسم کا مغلطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے تو کل انسانوں کی خبر گیری ہو جائیگی، اس کے علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے، جس کو دور ہو جانا چاہئے، مستحقین میں باہم ایک کو دوسرے پر جو فوقیت ہے، اس کا مادہ دو چیزوں پر ہے، ایک تو دینے والوں سے ان اشخاص کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی و بیشی، قرابت مندوں کی ترجیح کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان کو اُن لوگوں پر ترجیح ہے جن کی ضرورت، مادہ حاجت بندی ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے، کہ اگر دو ضرورت مند برابر کے حاجت مند ہوں اور ان میں سے ایک آپکا عزیز یا دوست یا ہمسایہ ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے، کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں

اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقراء اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ در بدر بھیگ مانتے پھرتے ہیں، ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت و آبرو اور خود کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا: ”مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو لقمے در بدر پھرایا کرتے ہیں“ صحابہؓ نے دریافت کیا پھر کون مسکین ہے ارشاد ہوا: ”وہ جس کو حاجت ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتا نہیں“۔

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ ان بیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیکھا، اور وہ کہیں نہ کہیں سے پا ہی جائیں گے، اس لیے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں، اہل توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے، جو مبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے، کہ بے حیا گدا گروں کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے،

شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس و ناکس اس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل باطن نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے ان کی پردہ دری، ان الفاظ میں

وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو (پیغمبر کو)

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا صَرَفُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

زکوٰۃ بانٹنے میں طعن دیتے ہیں، اگر ان کو اس

لے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب المسکین الذی لا یجد غنی ولا فقیلاً لا یتصدق علیہ،

مِنْهَا إِذَا هُمْ يَخْطُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا
 مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
 اللَّهُ سَيُوفِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، إِنَّمَا الصَّدَقَتُ
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَنَى
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِنَ اللَّهِ

ملے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش
 ہو جائیں، اور کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی
 رہتے، جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا
 اور کہتے کہ ہم کو اللہ پس ہے، ان کو اللہ اپنی ہر بات
 سے اور اس کا رسول دے رہیں گے، ہم کو تو
 خدا ہی چاہئے، زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں
 کا، اور اس کا کام کرنے والوں کا، اور ان کا چلنا
 دل (اسلام کی طرف) پر چاہا ہے، اور گردن
 چھڑانے میں، اور خدا کی راہ میں، اور مسافر میں، جتنے

(توبہ، ۵۷) خدا کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں،

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی درخواست
 کی، آپ نے فرمایا۔ اسے شخص: اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی نصیب
 نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے آٹھ مصروف بیان کر دیئے ہیں،
 اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔

اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و صلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط ہیں فقراء
 اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی

روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، بولے، لنگڑے، معلوج، کوڑھی، یا وہ
 محنت کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں، کہ وہ

لے ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الصدقة وما الغنی،

اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، جیسے مبلغین، مذہبی معلمین، بالغ طالب العلم، جو لِلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ
 اُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ضَرْبًا فِی الْاَرْضِ مِنْ اِسی طرح داخل ہیں جس طرح آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحابِ حقہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت
 اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں،
 وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْهَا، یعنی امام کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس میں سے
 اپنے کام کی اجرت پاسکتے ہیں، اور وَالْمَوْلُوْنَ لِقَوْلِهِمْ (جن کی تالیفِ قلوب کیجائے) میں وہ لوگ
 داخل ہیں، جنکو بھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے، وَفِی الْبَقَابِ دُکُوْنُ
 کے چھڑانے میں) اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضہ میں ہیں اور ان کو خرید کر
 آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْخَادِمِیْنَ (خادمان اٹھانے
 والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحبت کرانے کیلئے
 کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ
 کے بیت المال سے ادا کیجا سکتی ہے، وَفِی سَبِيلِ اللّٰهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم
 کے نیک کاموں کو شامل ہے، اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفرِ حج، یا اور دوسرے
 نیک کام مراد لئے جا سکتے ہیں، اور وَابْنِ السَّبِيلِ (مسافرین) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ
 مسافروں کی راحت و رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی درستی، پل و اور مسافر خانوں کی تعمیر
 بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ بین زکوٰۃ کے وہ آئمہ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم

لے کر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد مرت جہاد دیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، یہی آیت گذر چکی لِلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ اُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
 بیان فی سبیل اللہ سے بالاتفاق مرت جہاد نہیں، بلکہ ہر قسم کی اور دینی کام مراد ہے، اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی کسی شخص کی ذاتی
 ملکیت بنا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو للفقراء کے نام تملیک پر نہیں ہے، بہت کچھ مشتبہ ہے، جو ہو سکتا ہے کہ لام استغاثہ ہو، جیسے خلق ملک
 مَا فِی الْاَرْضِ جَبِیْثًا، اگلے کتاب الخراج، قاضی ابویوسف، باب الصدقات،

رقم کو خرچ کرنے کی تاکید ہے،

مسکینوں، فقیروں اور معذوروں کی امداد

زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے لنگڑے، بولے، اندھے، بوڑھے، کوڑھے، معلوج اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کی جائے، نادار یتیموں، یتیم خانوں اور ان لوگوں کی خبر گیری کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصرف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہے، اور ان مستحقین کی یہ قابلِ فیس حالت خود کی مزید تشریح کی محتاج نہیں، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کئے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد | غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزادی کا پورا ذریعہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرائض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس درماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم اشان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی تقلید دنیا کے معینین کی فرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس لے اپنی امت پر ایک انسانی رقم واجب ٹھہرا دی، کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے، جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رقم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے،

مسافر گزشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور دقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بہ آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مسافر کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی، صحرانورد بیابان بھٹل اور

میدان آبادی اور دیرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا تاتا لگا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ بین جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہرہ کمان سے کمان بچاتے ہیں اُنکے پاس کھانے کیلئے کھانا، پینے کیلئے پانی ہونے کیلئے بہتر اور صاف کیلئے چاؤ نہیں ہوتی، امدیہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ اُن کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر سررائین، کنوین، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام مشکلین افسانہ کہن اور داستان پارینہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک، اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے، اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج متحدہ دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لے کر معمولی دیہاتوں تک میں جان امیر اور دولت مند مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریستوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے مسمی ملک میں حضرت مسیح کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کین سر رکھنے کی جگہ نہیں کسی کی جیب میں جب تک کسی بنگ کا نوٹ اور چک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا یہ انسانییت کے لئے رحم ہے؟ کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سرانوں، مسافروں، کنوین اور همان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر کراچی کے ایک محکومین بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے

تک اہل باہلیہ و وطنانہ باوطن کہتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امرا اور دولتمندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہان گرد سیاح بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق،

منم کہ وہ دشت و بیابان غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت

جماعتی کاموں کے اخراجات | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندہ جاتے، حقیقت میں جماعت کا جو عمل نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضروریات کی صورت

پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، معذوروں، اور مغلسوں کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں، اور مقروضوں کی مدد کرنا، جماعت کے ان کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجالائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور تنظیم و نسق کے فرائض انجام دین، زکوٰۃ اسی نظام جماعت کا سرمایہ و دولت ہے،

زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد | زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ "زکوٰۃ" کے اندر ہے، "زکوٰۃ" کے لفظی اور اصلاحات

معنی "پاک" اور "صفائی" کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں

سے پاک و صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، سورہ وائس میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ شَرَّكَهٖمَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

مراد پایادہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا

نامراد ہوا، وہ جس نے اسکو میلا اور گندہ کیا،

دشہما، (شمس-۱)

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، (اعلیٰ-۱)

مراد پایادہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کے اُن تین عظیم اُشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے جنکا ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں آیا ہے،

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر اُن کو سنا رہا ہے، اور

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، (بقیہ وجہ ص ۱۸۱)
اُن کو گنہ گروں سے پاک و صاف کرتا ہے، اور

اُن کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہو گا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے بڑے حصہ کا سبب تو خدا سے خوف و رجا اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا بڑا سبب، ماسوائے اللہ کی محبت، اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہؓ سے باغ و بستان کی محبت کے سبب جو ان کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کا جرم صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک

وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا، (توبہ - ۱۳)
وصاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بغل کی بیماری کا اسے علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر ایثار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیوارین

ہیں خیر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم، اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُغْبِطُ الصَّادِقَاتِ (نورۃ ۲۹) خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے،

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ آخری ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے جس سے پوری قوم مغلص ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ و عطا سے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حریص اور طامع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل و منافع پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لوٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لوٹتا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں اور کوٹیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی پوری تصویر ہیں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام

اخلاقی حاسن کا سنگ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلوغ و حکیمانہ طریق سے، یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من کثرة العرض ولكن الغنی غنی النفس، تو انگری دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے: "تو انگری بدل بست نہ بل" دوسرے لفظوں میں یوں کہو، کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے لیکن یہ غیر فانی دولت حرم و طمع سے نہیں، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مظہر مزیگی اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟

سود خوار کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کمان ملتی ہے، کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور دقتوں میں پھنسن اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہین لگے بہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اسکی مدد کر کے اس کے زخم دل پر مرہم رکھ سکیں،

باہمی اعانت کی علی تدبیر | زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور عاجمندان کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کیلئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کئے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہل مذاہب کی شیریں کلامی سے دور نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی علی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے علی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا شکر کر، آپ کے گھر کا چوترا (صدقہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزم قدس

کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکوں کے غلبے کا بنا زتھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غریب اور تنگدستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، نہ دولت و امارت و عزت و وقار کے مرادف تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری، فضیلت و بزرگی کا اہل معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انھیں کی ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

إِنَّ الْمَكْتُوبِينَ هُمُ الْمُقْلَوْنَ، جو دو نمند ہیں وہی غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہونگے،

پھر انھیں خوشخبری دی کہ غریب (جنکو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت والوں سے ۴۰ سال پہلے جنت میں داخل ہونگے،

اسلام نے ان روحانی تیلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جنکا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور امانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہیں، جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اسکا مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رتسم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و امانت کے لئے مخصوص کیا،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور اعلیٰ کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لئے سہرا فرمایا، چنانچہ اپنے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر مینا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہی زکوٰۃ ہی

لے مئی ۳۰۵ مجبوری کتاب بارق باب المکترون ہم المقلون لے جات ترمذی کتاب لایہ باب ہما، ان فقرہ الماہرین ینظرون الجنت قبل انضائهم

پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ

تَوَخَّذْ مِنْ غَنِيَاءٍ مَعْرُوفِينَ وَلَا تُؤْخَذْ مِنْ فُقَرَاءٍ
وہ ان کے دو متمذون سے لیکر ان کے غریبوں
کو ٹوٹا دیا جائے،

صحابہؓ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازار جا کر مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و معذور بھائیوں کی اخلاقی امانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود آپ نے یہاں تک اس طبقہ کی دہجائی کی کہ فرمایا: اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے، اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَاَمَّا الَيْتِيْمُ فَلَا تُفْقَرُ، وَاَمَّا السَّائِلُ
فَلَا تَنْفَرُ (ضحیٰ-۱)
تو یتیم کو دبا یا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو
بھڑک،

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی ماحتمد کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اسکی توفیق عنایت کی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ
جواب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ
تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا طعنہ دے کر
برباد نہ کرو، (نہجہ-۳۶)

اس لطف، اس مدارات، اور اس دہجائی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے

کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف بہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے دینے کا کام حکم دے دیا جاتا، تو کبھی اس پر اس خوبی، اس نظام، اور اس پابندی کیساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہین تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہین، جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہین، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام صحت اتری کی حالت میں ہے، اور اسکی تعلیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں کا علاج | دولتمندی اور تنول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک محرکہ الہام بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذاہب ہین جنہیں نہ تو دولتمندی

کوئی تحقیر کیگئی، اور نہ مفلسی و غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو منفصل چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذاہب ہین جنہیں دولت کی پوری تحقیر کیگئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتمندی اور تنول، نجات کی راہ کا کٹا ہوا ہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکو کار دولتمند نے حضرت عیسیٰؑ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا،

”اگر تو کال ہوا چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال، اور محتاجوں کو دے

کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے۔“

وہ دولتمند یہ تعلیم سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے،

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے،

کہ دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

دودہ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قوم کی دولت سے پاک ہونے کی ہمت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک کا پیالہ لیکر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا، ان کی خیر خواہی نہ ہوئی دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دیکر خود اسی حال میں بنجانا، کمان کی نشانی اور اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولتمندی دنیا میں ہزاروں سیہ کاریوں کی عمر ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کو بچانا ایک نبوتِ عظمیٰ کا فرض تھا، دولت بہ حیثیت دولت، اور غربت بہ حیثیت غربت نیک بدار خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہے، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولتمند ایک نیکو کار غریب سے بدرجائی کی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہو، لعنت نہیں، ہنر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے دیں، آپ نے فرمایا کہ تم اہل عیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر پٹے، آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولتمند بھی تھے، اور غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دولتمند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے

لے بخاری کتاب ابو مایا باب ان ترک در ثمة اغنیاء خیر من ان یکفوا الناس،

ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دو تہذیبیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا: "یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور نا طے شدہ چلا آ رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ لوگو! مجھے تمہاری نسبت جو ذرہ ہے، وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے "صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا: دنیا کا باغ و بہار (عیش و نشاط اور مال و دولت) ایک شخص نے کہنا یا رسول اللہ! کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فتنہ کیونکر ہو سکتی ہو؟ آپ نے سوال سن کر ذرا تامل کیا، پھر پیشانی سے پسینہ کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا: "بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے، جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرص و طمع میں اگر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کا باعث بھجاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، نفع دہا ہر بھیک دیتا ہے، اور پھر چرپے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کیلئے بہترین مددگار ہو، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھاتا چلا جاتا ہے، اور سیر نہیں ہوتا۔"

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفس دولت خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیجائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیجائے تو وہ نیکیوں اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و مصرف کا طریقہ صحیح نہیں، تو وہ بری اور شر انگیز ہے، اخلاقی محاسن و معائب، امیر و غریب

صلح صحیح بخاری و صحیح مسلم باب استجاب الذکر بعد الصلوۃ للصحیح بخاری کتاب الزکوۃ، و کتاب الزہد و الرقاق باب ما یحذر من ہرؤاۃ

دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع امیر اور ایک قناعت پسند اور مابروشا کر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہیں، اسی طرح ایک متکبر و غلیظ امیر اور خوشامدی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں، اس لئے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولتمندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ ہی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے، اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، جو، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کے سب سے مام طریقہ "سود" کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جہزین یونہی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی، چنانچہ فرمایا "زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے" (طیالسی صفحہ ۲۰۴) متروکہ جاؤں گا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دار بنادیا، مالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں، بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور بن لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امراء اور دولتمندوں کے بجائے خالص غریبوں اور بیسوں کا حق قرار دیا، اور اسکی وجہ بھی ظاہر کر دی،

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ   بتیوں والوں کی ملکیت سے اللہ جو اپنے رسول کو

فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ   ہاتھ لگا دے وہ خدا اور اس کے رسول اور یتیم اور یتیم

وَالسَّائِكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةً   اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کا حق ہے تاکہ وہ لٹ

بَنِينَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، (خسرا-۱)   پھر کہ تم میں سے دولتمندوں ہی کے لینے دینے میں بچائے

اس کے بعد اس سلسلہ میں دو تہذیب کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین مظہر اور آخرت میں بڑی سی بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشار دی، فرمایا،

وَمَنْ يُؤْتِكْ شَيْءٌ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، (حشر-۱) اور جو اپنے جی کی لاپچ سے بچا لگیا دے گی لوگ

بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے، وہ اسکی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیکنامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا،

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، (محمد-۴) اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو،

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا، کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت تمہاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اسکو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت اور انسانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے، اس آیت پاک کی تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے،

پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، (نکاۃ-۱) پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب پوچھا جائیگا

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے، کہ وہ اپنی دولت کو کمان اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپیے کی تھیلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی،

وَنِيلُ كُلُّهُمْ مَنَزَةً لَّمْزَةً ۚ اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّ دَوْلًا يَحْتَسِبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ۚ
کَلَّا ۚ (ہمزہ ۴-۱)

فرمایا: رشک کرنا صرت و آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے، اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہوں اور کاخیر میں خرچ نہ کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ اَلِيمٍ ۚ
وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں، اور
اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اُن کو
دردناک عذاب کی بشارت دیدو،

(توبہ- ۵)

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہیں، لیکن اہل راز صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مسئلہ کی پوری گرہ کھول دی، حضرت موسیٰؑ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی

لے بخاری کتاب علم باب الاعتقاد فی العلم والحکمة،

خیرات کی کوئی تعلیم نہیں، اور حضرت عیسیٰ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالہ کی گئی ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں، لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل جو مگر وہ عوام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے، ایک قانونی اور دوسری اخلاقی، قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی یعنی نصف متعال نقدین اور عشر پیداوار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے، جس کا سالانہ ادکار ناہر مستطیع، اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اسکا وصول اور خرچ کرنا، جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے، جیسے حضرت ابوذرؓ، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لاکر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابوبکرؓ، اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علیؓ رضی، اور بعض انصار کرام، خدا نے انکی مرضی فرمائی

وَيُطْعَمُونَ الطَّاعِمَ عَلَى حَبِّهِ مَسْكِينًا ۖ   اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کانا مسکین اور

يَتِيًّا وَاسِيْرًا، (دہر - ۱)   یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں،

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ   اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعوں کے موافق، اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے، جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ امت کے باحوصلہ افراد بہت کے شہروں سے اڑ کر اس سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ تہرت الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”وایں طائفہ، جان و مال در باختہ اند“ اس فرقہ نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا ہے
 و با بیع کس ماسوا اللہ نہ پرداختہ اند، گفتمہ ایشان اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا، اس کا مقولہ
 است، الفقیر مالہو مباح و دمدہ خدا ہے کہ رویش وہ ہے جس کا مال وقت اور جہا
 یعنی رویش صادق آن بود کہ بخون و مال خون معات ہو، اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعو
 اور ادعویٰ نہ بود۔۔۔ اگر ماش بر مذخوش گرد نہ ہو۔۔۔ اگر لوگ اسکا مال اٹھا لیا ہیں تو خوش
 گوید الحمد للہ کہ حاجے از پیش من برداشتند ہو کہ الحمد للہ اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک
 تنگفتہ اند، زکوٰۃ نعمت و نیاز دیک، ایں طائفہ پردہ پڑا تھا وہ اٹھ گیا، یہاں تک کہ ان کا کتنا بچہ
 محمود نباشد، از انکہ غل نامستودہ است، و بخلی تمام کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ بچا
 باید تا دو سست درم را در بند کند، و یک سال بچوں نہیں ہے، کیونکہ نجاتِ قرین کے قابل نہیں
 دارد، آنچہ پنج درم ازاں بہ ہر اور اس کے لئے کہ سال میں دو سو درم جمع ہوں

افراد کی لازمی طور سے دستگیری ہوتی رہے،

اشتراکیت کا علاج | دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں، قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت تقبلی طور سے پیدا ہو جاتی ہے بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے ہیں جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جنکے پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا ٹکڑا، اور سونے کیلئے ایک بالشت زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود خود پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور رنگے بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک پتھر تک دینے کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کی نظر سے نہیں، بلکہ ان کے علم و ہنر سعی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سست و ناگاہ افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، قارون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب میں یہی کہا،

اِنَّمَا اُوْتِيتُنِيْهُ عَلٰی عِلْمٍ عَلٰی عِلْمٍ (قصہ ۸۰) بھکو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس ہی یہ سب ملا ہے،

چنانچہ ہر زمانہ کے قارونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے،

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فضائیں ہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور تو شلزم، کمیونزم، انارکزم، اور باشوزم، کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالفت ہیں، کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس منحل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت و

سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، سود کو حرام قرار دیا، مٹروکہ جائداد صرف ایک شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دین، قیصریت اور شہنشاہت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل دیا اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لیکر تمام انسانوں میں بڑا تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی تنگنا اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کرے، یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اُستے رقبہ میں جتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہے، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق، کہ جو لوگ سونا چاندی کا ذکر کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یہ قوی دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کی راہ میں دیدے، اور شام کے دو متمند صحابہ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دیکر بچاتے ہیں تو حضرت ابوذر کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا،

اقتصادی اور تجارتی فائدے | زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیاوی

فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اور پرگنہ رکھا ہے کہ زکوٰۃ انہیں چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو مقتنین پائی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں، کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں نہ خندان فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لئے سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نمو سے یہ مقصد ہے، کہ ان میں یا تو پیداوار یا تناسل یا مبادلہ کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر مرزوق زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں، بلکہ محنت، کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دین ورنہ اصل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی جائیگی، جس کو فطرۃ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہر طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرخسہ ہیں ترقی دیجائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنا پڑیگی تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جنہیں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو تمیون کے سرمایوں کے متواتر تھے ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے بالغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے۔

یورپ نے بڑی محنت کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گھرا کر رکھتے ہیں

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَفَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَبْشِرِ زَهْرَةٍ

اور اس کو خدا کی راہ میں نہیں صرف کرتے، انکو

بَعْدَ ابِ الْيَمِّ، (توبہ - ۵)

سخت دردناک عذاب کی بشارت دو،

یہ دردناک عذاب، قیامت میں توجہ کچھ ہو گا وہ ہو گا، اس دنیا میں بھی ان کیلئے اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے، اس کو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذابِ الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، اس لئے امر کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں،

فقر کی اصلاح | اب دوسری طرف فقر کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شامین مذہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور ترجم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے مگر حقیقت ان کے رحم، ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا شتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہو گئی کیا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہو گا،

گذشتہ مصلحین نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے، بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگا دیا ہے، اور مرہم کا کوئی چما نہیں رکھا، چنانچہ زروشتی مذہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بھاری بودہ مذہب میں اس زخم کو سرتاپا مادہ فاسد بننے دیا گیا ہے، اور بکشتوں کا ایک مذہب ہی گروہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کیلئے، ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس نگیں اور درد مند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگا دیا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ مہربانیاں، تسلیاں، بشارتیں اور عملی امداد و اعانت

کی تدبیریں ہیں، جو اُس کے دل کی ڈھارس، اور اس کی امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دناؤ، بستی، کم ہمتی، لالچ، دوسروں کی دست نگری، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کیں، اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی مانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے لٹا دو، اور غریبوں اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دو متمذون کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دیدینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں کے جذبہ ایشار اور اُن کے جو دوسخا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی بستی، اور دوسرے کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں، اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں اس طرح اُن کے لئے گداگری، دناؤ، بستی، ذلت، سفلی پن، کم ہمتی، نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام نجاستیں اگر جمع ہوں گی، کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ عیس بنی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب و امیر اور مسکین و دو متمذون آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کر برابر بات سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے، یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے، جس پر نبیوں کے خاتم اور دنیاوں کے کفیل علیہ السلام کے سوا

دنیا کے کسی اخلاقی معلم اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و بہرہ دہی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں، تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امر اکابر کا طبقہ اپنے اخلاقی معائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک، اور اخلاقی محاسن سے تمام تر تہمتی مایہ ہو جائیگا، اور اگر غریب اور فقرا کو ہر قسم کی گداگری اور دیوڑھ گری کی اجازت دیدی جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائیگی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے تقاض اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امراء اور دولتمندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (ضحیٰ - ۱) مانگنے والے کو جھڑکی نہ دے،

دوسری طرف خود دار و بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی،

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّبِ (نہجۃ - ۱) نادانف ان کی خود داری اور سوال کی ذلت

تَعْرِفُهُمْ سِيَامًا مَّنْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ سے بچنے کے سبب ان کو دولتمند سمجھتے ہیں تو انکو

الْخَافَا، (بقدرہ ۲۷) اُن کی نشانی سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے ہلکے

نہیں مانگتے،

اور بھیک مانگنے کو خلافِ تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر جمع کرتے تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے

وَتَذَرُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لیکر چلو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ

(بھیک نہ مانگنا) ہے، (بقدرہ ۲۵-۲۶)

ایک طرف دولتمندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسنِ اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو خالی

مت لوئاؤ، وَكَوَيْشَقِ تَمَرَةٍ" اگرچہ چھوہارے کی ایک چھانک ہی کیون نہ ہو، دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خودداری ہی ہونی چاہئے کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ الیدُ العلیا خیر من الیدِ السُفلیۃ۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے: (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے محروم کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع ہم پہنچایا۔

مدقہ و خیرات در حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لیکر باہر نکلتا ہے تو حرم و طمع کے پیاسے اس کو چلہ میں لے لیکر پیئے لگتے ہیں، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان هذه الصدقات انما هي اسلحۃ النبیؐ یہ مدقہ تو لوگوں کا میل ہے،

اگر آج اُن فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دونوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرم، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے جو غیر مستحق، انہاء اسبیل، فقرار، اور مذہب گداگروں کا تنگنائے امتیاز نہیں، اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگروں کے دامن و دل کو نجس بنا دیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرۃ ایسی مجبوریاں پیش آجاتی ہیں جنہیں نفس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کے لئے، گندہ سے گندہ اور میلے سے میلہ پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے مدقہ و خیرات کے قبول

۱۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب اتقوا انما ردو شق مرة ۳۵ ایضا باب الاستغاث عن المسئلة ۳۵ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال الالبی علی الصدقة.

کرنے کی اجازت دی جائے، شریعتِ محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں، اور چند مناسب احکام جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً وجہ اشداد کیا جائے، یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنون کرم بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے دیا جائے کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی، اور دنارِ ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ مثلاً اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شرفیاء جو ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے، یا ان میں بڑے ظرف کے شریف انفس لوگ ہوں، وہ اپنی نظر میں اپنی ذلت آپ محسوس کر کے، اپنی جان پر کھیل نہ جائیں،

اسلام نے انہیں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی، کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ
 اِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ

جَزَاءً وَلَا شُكْرًا، (دھو۔ ۱) اور شکر یہ نہیں چاہتے،

اس شرفیاء تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکر گزاری بھی نہیں چاہئے، پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی تصریح بتا دیا کہ تمہارے احسان دھرنے طعنہ دینے، یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم اُشان کا رنامہ کی حقیقت باطل ہو جائے گی، اور تمام ثوابِ صرفِ غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائیگا، فرمایا،

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،

ثُمَّ لَا يُبْعَثُونَ مِمَّا أَلْفَقُوا مَنَا وَلَا أَذَى
اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ طعن دیتے
ثُمَّ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
ہیں، ان کا اجر ان کے خدا کے پاس امانت ہو
وَلَا مُعَذِّبُونَ، قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ
اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف ہے، اور نہ
خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبِعُهَا أَذَى وَاللَّهُ
وہ نگین ہونگے، کچھ نرمی کی بات لکھو اور ختم پوشی
غَفِيٌّ حَلِيمٌ ۝

کر کے سائل کو نال دینا اس صدمہ سے بہتر ہے

جس کے بعد طعن دیا جائے یا احسان جتایا جائے

خدا تمہاری ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمہارے

ایسے کاموں پر بردباری سے درگزر کرنے والا ہے

(بقہ - ۳۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک لٹین تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ
مسلمانو! اپنے صدقوں کو احسان جتا کر، اور طعن
بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُفِيقُ مَا لَعَنَ
دے کر، برباد نہ کرو، جیسے کہ وہ اپنے صدقوں کو
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
برباد کرتا ہے جو محض لوگوں کے دکھلانے کو دیتا
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ہے، اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا،
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر
عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
کچھ گرد پڑی ہوئی ہو، اور اس پر ایک پانی پڑ گیا
الْفُؤْرَ الْكَافِرِينَ،

ہو، جس نے انکو صاف اور چیل کر دیا کہ اب نہیں

کوئی چیز مہم نہیں سکتی ہے، ان لوگوں نے جو کام کیا

اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے، خدا کا فردن کوہ

(بقہ - ۳۶)

مخملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے

خود کسی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کریں، اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے، تاکہ اس طرح غریب لینے والا مگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے، اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے کی رسوائی، اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیجک جمع کرنے کی ذلت سے بچایا جائے،

۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کہ علانیہ دینے میں بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے اس کا ڈھٹا کہ اگر اس کا اندر نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گدگری، در یوزہ گری اور بھیجک مانگنے کے پیشہ کی اشاعت کا سبب بن جائیگا اور یہ اخفاء اور چھپا کر دینے کی صورت اس لئے بھی اچھی ہے، کہ دینے والا، نمائش اور شہرت طلبی کی آلاشوں سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

لے کر جمع مسلمین کی بلا لاف
بائیں ہاتھ سے
صدقہ

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہیں کہ جہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی خالص نیت ہو، یا خود سائل پیش دستی کر کے جمع میں سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا،

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ فَنِعْمًا هِيَ وَاِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْنُوْهَا لِفُقَرَاۗءٍ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ ۲۷۱)

اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی اشاعت اور تبلیغ

اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عبد نبویؑ میں تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے، اس لئے اخلاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقروں کو دو تو چھپا کر دنیا بہتر ہے کہ لینے والے کی غرت سلا رہے، اسی لئے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں، اور جہاں اخلاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخلاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال اور نائبین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہے، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے، بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا ناہش سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب، اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی قیہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرامؓ کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کے لئے جب تک اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی جنالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضایہ یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں بیچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ بہتزل اور ادنیٰ درجہ کی

چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندر تسبی اور دنائت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد و رتبہ کا لاپس اور چھوڑ پڑ پیدا ہوگا، کہ معمولی اور سٹری گلی چیز تک اس کے لاپس سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے بنالت، حرص اور کینہ پن، اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دیدینے کا منشا دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سٹری گلی چیز سے اپنے دامن اور صحن چائے کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں معافی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، روایتوں میں ہے کہ اصحاب صفہ کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسپ معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لئے لوگ کھجوروں کے بد مزہ خوشے لاکر مسجدوں میں بیٹھا دیتے تھے، اور جب وہ گروہ بھوک کی شدت سے تیار ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ هَبَّتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز سے جو تمہارے
لئے ہم نے زمین سے نکالی ہے، بہتر حصہ خیرات
کرد، اور ان میں سے رومی مال کی خیرات کا قصد
نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم نہ لو
لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور یقین کرو کہ خدا تمہارا

اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، (خوبیوں ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(نقصہ ۵-۳۷)

۴۔ فقراء اور ساکین کی دنائت اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں

کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ

سے جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صفہ تھے، لیکن ان کی خودداری اور قناعت کا یہ حال تھا، کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی۔ اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق قرار دیا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ   صدقہ ان فقراء کے لئے ہے جو خدا کی راہ میں
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ   گھرے ہوئے ہیں، (بغرض معاش و تجارت) سفر
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ   کی قدرت نہیں رکھتے، جو لوگ ان سے نادار
تَعْرِفُهُمْ بَسِيحُهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ   ہیں خودداری اور عدم سوال کی وجہ سے انکو
إِلْحَاقًا،   مالدار سمجھتے ہیں، تم صرف ان کے بشر سے انکو

پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑگڑا کر کچھ نہیں مانگتے (بقرہ - ۳۷)

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی درد کی ٹھوکر کھاتے ہیں، اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں،

۵۔ لیکن با این ہمہ حرم و احتیاط گداگری در حقیقت ایک نہایت مبتذل شیوہ ہے، اس بنا پر اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جانتک ممکن ہوا لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اسکی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، انہوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو غصہ کسی سے نہیں کتے تھے، کہ اٹھ اٹھو، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگیگا نہیں تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بوسے میں یہ

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئله

ضمانت کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد وہ کہی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے،

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپ نے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تمیری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اے حکیم! یہ مال بظاہر نہایت شیرین اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کے ساتھ لیگا اس کو اس میں برکت دی جائیگی، اور جو لالچ کے ساتھ لیگا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کھانا چلا جائے اور اسکا پیٹ نہ بھرے، اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حکیم نے کہا یا رسول اللہ! آج سے میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے،

اس کی اور متعدد مثالیں ہیں، اس عمومی مانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے لئے جو صاحب دست و بازو ہوں، یعنی جنکے ہاتھ پاؤں، اور تکمیل، صحیح و سالم ہوں بھیک مانگنے سے سخت مانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

لا تَحْتَ الْمَسْئِلَةِ لِرَجُلٍ قَوِيٍّ، وَلَا
لذِي مَوْتَةٍ سَوِيٍّ (ترمذی)

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا،

وَالَّذِي نَفْسِي مِيْدَا لَانِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ

حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرٍ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ

يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ اعْطَاكَ أَوْ مَنَعَكَ

(کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئله)

میں ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں کسی کا رسی لیکر اپنی پیٹھ پر لکڑی کا

بوجھ اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے بھیک مانگے وہ اُسے دے یا نہ دے،

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئله صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئله،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی، آپ نے فرمایا: تمہارے پاس کچھ جو عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے انکو منگو کر نیلام کیا اور ان کی قیمت سے ایک کھٹاڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ، اور بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کٹے بچ گئے،

۶۔ لیکن جو لوگ قیمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی الحاح کثرت سوال، بجا جت اور گڑا گڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

لیس المسکین الذی تزذلا کلمۃ مسکین وہ نہیں ہے جس کو نعمہ دوئے دروازا
وکلا کلان و لکن المسکین الذی سے واپس لوٹا دیتے ہیں مسکین وہ ہے جو گو
لیس لہ غنی وستی وکلا یسأل الناس بے نیاز نہیں ہے، لیکن حیا کرتا ہے اور لوگوں
الحافا، (بخاری کتاب الزکوۃ باب قول اللہ سے گڑا گڑا کر نہیں مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہر حال میں انسان کی شرم و حیا وغیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

ما زال الرجل یسأل الناس حتی یاتی آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت
یوم القیامۃ لیس فی وجہہ مضغۃ کے روز اس طرح آئے گا، کہ اُس کے چہرہ پر گوشت
لحم (بخاری کتاب الزکوۃ باب من سأل الناس تکلیف) کا ایک ٹکڑا ہوگا،

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی تھی
ان ضروری اصلاحات کیساتھ اسلام نے زکوۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقوں
کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں، اور ساتھ ہی انسانی برادری کے

دو ذون طبقوں کو ترازو کے پلٹے میں برابر رکھ کر، ان کو باہمی معاہدت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بے یار و مددگار شخون سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو متمند صحابہؓ میں یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت نکال کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دو متمند اپنی زکوٰۃ آپ لیکر بیت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا، کہ زکوٰۃ کے کسی مصرعہ مصرف کے لئے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورتمندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تامل ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر داد و ستد کا راستہ کھلا ہوا تھا،

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقراءہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو "صوم" کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی "رُکنے اور چپ رہنے" کے ہیں، بعض مفسرین کی تفسیرون کے مطابق، قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں "صبر" بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی "ضبط نفس، ثبات قدمی اور استقلال" کے ہیں، ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہواؤ ہوس اور بھیمی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈمگادینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثبات قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزیں ہیں، یعنی کھانا اور پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، انہیں سے ایک مدت متعینہ تک رُکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے، لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کیساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے،

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انجمنستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پرسلن آف سوشیالوجی (اصول معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی مثال اور استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ "روزہ کی ابتدا، اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں، خود بھوکے رہتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ہو گئے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوں کو پہنچ جاتا ہے؛ لیکن یہ قیاس اربابِ خود کی نگاہ میں سنبھولنا قابلِ تکرار

بہر حال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی ابتداء اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں، لیکن اسلام کا روزہ
اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں، وہ بہ آواز بلند مدعی ہے،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (بقمرہ ۲۳۷)

شہرِ رمضان الذی اُنزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اُتار گیا
جو انسانوں کے لئے ستر یا ہدایت، ہدایت کی دلیل
اور حق و باطل میں فارق بنکر آیا، تو جو اس رمضان
کو پائے وہ اس مہینہ میں روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا
سفر پر ہو، وہ دوسرے دنوں میں رکھے، خدا آسانی
چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری
کر سکو، اور (یہ روزہ اس لئے فرض ہوا) تاکہ تم خدا
کے اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو، اور

(بقمرہ ۲۳۷) تاکہ تم شکر بجالاؤ،

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی اہمیت
اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے صفحات میں بہ ترتیب ہم ان پر
روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی تاریخ | قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کیساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اسلام
سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے، جاہل عرب کا پیغمبر اتنی جو بقول مخالفین عالم کی

تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ
تائید صحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے مافوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں
یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے:

”روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب، اور گرد و پیش کے حالات
کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن ہر شکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں، جس کے
مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔“

آگے چل کر لکھتا ہے:-

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں،
ہر ہندی ہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چالیس روز
ہوتے، بعض برہمن کاٹھک کے ہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چٹھ کشی کرتے ہیں، یعنی چالیس
دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں یعنی دھرم میں روزہ کے سخت
شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن میں ہر سال
جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے ثمول میں نظر
آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تسمو فیریا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں پارس مذہب میں گو عام
یہودیوں پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم
ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لئے تو پنجابہ روزہ ضروری تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے

(خروج، ۳۴، ۳۸) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے دس احکام عنایت ہوئے تھے، اسی لئے تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بتصریح مذکور ہیں، عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس دن تک جنگل میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا پیشرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے، اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اس اور غلین بناتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں جب تک دولہا ان کے پاس

ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہیں

دونوں میں روزہ رکھیں گے“ (مرقس ۲-۱۸)

اس تلخ میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں،

۱۷ تورات، سفر الاخبار ۱۶-۲۹-۳۴-۲۷-۲۶-۱۷، ۱۸-۱۹، ۲۰-۲۱، ۲۲-۲۳، ۲۴-۲۵، ۲۶-۲۷، ۲۸-۲۹، ۳۰-۳۱، ۳۲-۳۳، ۳۴-۳۵، ۳۶-۳۷، ۳۸-۳۹، ۴۰-۴۱، ۴۲-۴۳، ۴۴-۴۵، ۴۶-۴۷، ۴۸-۴۹، ۵۰-۵۱، ۵۲-۵۳، ۵۴-۵۵، ۵۶-۵۷، ۵۸-۵۹، ۶۰-۶۱، ۶۲-۶۳، ۶۴-۶۵، ۶۶-۶۷، ۶۸-۶۹، ۷۰-۷۱، ۷۲-۷۳، ۷۴-۷۵، ۷۶-۷۷، ۷۸-۷۹، ۸۰-۸۱، ۸۲-۸۳، ۸۴-۸۵، ۸۶-۸۷، ۸۸-۸۹، ۹۰-۹۱، ۹۲-۹۳، ۹۴-۹۵، ۹۶-۹۷، ۹۸-۹۹، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۰۲-۱۰۳، ۱۰۴-۱۰۵، ۱۰۶-۱۰۷، ۱۰۸-۱۰۹، ۱۱۰-۱۱۱، ۱۱۲-۱۱۳، ۱۱۴-۱۱۵، ۱۱۶-۱۱۷، ۱۱۸-۱۱۹، ۱۲۰-۱۲۱، ۱۲۲-۱۲۳، ۱۲۴-۱۲۵، ۱۲۶-۱۲۷، ۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۰-۱۳۱، ۱۳۲-۱۳۳، ۱۳۴-۱۳۵، ۱۳۶-۱۳۷، ۱۳۸-۱۳۹، ۱۴۰-۱۴۱، ۱۴۲-۱۴۳، ۱۴۴-۱۴۵، ۱۴۶-۱۴۷، ۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰-۱۵۱، ۱۵۲-۱۵۳، ۱۵۴-۱۵۵، ۱۵۶-۱۵۷، ۱۵۸-۱۵۹، ۱۶۰-۱۶۱، ۱۶۲-۱۶۳، ۱۶۴-۱۶۵، ۱۶۶-۱۶۷، ۱۶۸-۱۶۹، ۱۷۰-۱۷۱، ۱۷۲-۱۷۳، ۱۷۴-۱۷۵، ۱۷۶-۱۷۷، ۱۷۸-۱۷۹، ۱۸۰-۱۸۱، ۱۸۲-۱۸۳، ۱۸۴-۱۸۵، ۱۸۶-۱۸۷، ۱۸۸-۱۸۹، ۱۹۰-۱۹۱، ۱۹۲-۱۹۳، ۱۹۴-۱۹۵، ۱۹۶-۱۹۷، ۱۹۸-۱۹۹، ۲۰۰-۲۰۱، ۲۰۲-۲۰۳، ۲۰۴-۲۰۵، ۲۰۶-۲۰۷، ۲۰۸-۲۰۹، ۲۱۰-۲۱۱، ۲۱۲-۲۱۳، ۲۱۴-۲۱۵، ۲۱۶-۲۱۷، ۲۱۸-۲۱۹، ۲۲۰-۲۲۱، ۲۲۲-۲۲۳، ۲۲۴-۲۲۵، ۲۲۶-۲۲۷، ۲۲۸-۲۲۹، ۲۳۰-۲۳۱، ۲۳۲-۲۳۳، ۲۳۴-۲۳۵، ۲۳۶-۲۳۷، ۲۳۸-۲۳۹، ۲۴۰-۲۴۱، ۲۴۲-۲۴۳، ۲۴۴-۲۴۵، ۲۴۶-۲۴۷، ۲۴۸-۲۴۹، ۲۵۰-۲۵۱، ۲۵۲-۲۵۳، ۲۵۴-۲۵۵، ۲۵۶-۲۵۷، ۲۵۸-۲۵۹، ۲۶۰-۲۶۱، ۲۶۲-۲۶۳، ۲۶۴-۲۶۵، ۲۶۶-۲۶۷، ۲۶۸-۲۶۹، ۲۷۰-۲۷۱، ۲۷۲-۲۷۳، ۲۷۴-۲۷۵، ۲۷۶-۲۷۷، ۲۷۸-۲۷۹، ۲۸۰-۲۸۱، ۲۸۲-۲۸۳، ۲۸۴-۲۸۵، ۲۸۶-۲۸۷، ۲۸۸-۲۸۹، ۲۹۰-۲۹۱، ۲۹۲-۲۹۳، ۲۹۴-۲۹۵، ۲۹۶-۲۹۷، ۲۹۸-۲۹۹، ۳۰۰-۳۰۱، ۳۰۲-۳۰۳، ۳۰۴-۳۰۵، ۳۰۶-۳۰۷، ۳۰۸-۳۰۹، ۳۱۰-۳۱۱، ۳۱۲-۳۱۳، ۳۱۴-۳۱۵، ۳۱۶-۳۱۷، ۳۱۸-۳۱۹، ۳۲۰-۳۲۱، ۳۲۲-۳۲۳، ۳۲۴-۳۲۵، ۳۲۶-۳۲۷، ۳۲۸-۳۲۹، ۳۳۰-۳۳۱، ۳۳۲-۳۳۳، ۳۳۴-۳۳۵، ۳۳۶-۳۳۷، ۳۳۸-۳۳۹، ۳۴۰-۳۴۱، ۳۴۲-۳۴۳، ۳۴۴-۳۴۵، ۳۴۶-۳۴۷، ۳۴۸-۳۴۹، ۳۵۰-۳۵۱، ۳۵۲-۳۵۳، ۳۵۴-۳۵۵، ۳۵۶-۳۵۷، ۳۵۸-۳۵۹، ۳۶۰-۳۶۱، ۳۶۲-۳۶۳، ۳۶۴-۳۶۵، ۳۶۶-۳۶۷، ۳۶۸-۳۶۹، ۳۷۰-۳۷۱، ۳۷۲-۳۷۳، ۳۷۴-۳۷۵، ۳۷۶-۳۷۷، ۳۷۸-۳۷۹، ۳۸۰-۳۸۱، ۳۸۲-۳۸۳، ۳۸۴-۳۸۵، ۳۸۶-۳۸۷، ۳۸۸-۳۸۹، ۳۹۰-۳۹۱، ۳۹۲-۳۹۳، ۳۹۴-۳۹۵، ۳۹۶-۳۹۷، ۳۹۸-۳۹۹، ۴۰۰-۴۰۱، ۴۰۲-۴۰۳، ۴۰۴-۴۰۵، ۴۰۶-۴۰۷، ۴۰۸-۴۰۹، ۴۱۰-۴۱۱، ۴۱۲-۴۱۳، ۴۱۴-۴۱۵، ۴۱۶-۴۱۷، ۴۱۸-۴۱۹، ۴۲۰-۴۲۱، ۴۲۲-۴۲۳، ۴۲۴-۴۲۵، ۴۲۶-۴۲۷، ۴۲۸-۴۲۹، ۴۳۰-۴۳۱، ۴۳۲-۴۳۳، ۴۳۴-۴۳۵، ۴۳۶-۴۳۷، ۴۳۸-۴۳۹، ۴۴۰-۴۴۱، ۴۴۲-۴۴۳، ۴۴۴-۴۴۵، ۴۴۶-۴۴۷، ۴۴۸-۴۴۹، ۴۵۰-۴۵۱، ۴۵۲-۴۵۳، ۴۵۴-۴۵۵، ۴۵۶-۴۵۷، ۴۵۸-۴۵۹، ۴۶۰-۴۶۱، ۴۶۲-۴۶۳، ۴۶۴-۴۶۵، ۴۶۶-۴۶۷، ۴۶۸-۴۶۹، ۴۷۰-۴۷۱، ۴۷۲-۴۷۳، ۴۷۴-۴۷۵، ۴۷۶-۴۷۷، ۴۷۸-۴۷۹، ۴۸۰-۴۸۱، ۴۸۲-۴۸۳، ۴۸۴-۴۸۵، ۴۸۶-۴۸۷، ۴۸۸-۴۸۹، ۴۹۰-۴۹۱، ۴۹۲-۴۹۳، ۴۹۴-۴۹۵، ۴۹۶-۴۹۷، ۴۹۸-۴۹۹، ۵۰۰-۵۰۱، ۵۰۲-۵۰۳، ۵۰۴-۵۰۵، ۵۰۶-۵۰۷، ۵۰۸-۵۰۹، ۵۱۰-۵۱۱، ۵۱۲-۵۱۳، ۵۱۴-۵۱۵، ۵۱۶-۵۱۷، ۵۱۸-۵۱۹، ۵۲۰-۵۲۱، ۵۲۲-۵۲۳، ۵۲۴-۵۲۵، ۵۲۶-۵۲۷، ۵۲۸-۵۲۹، ۵۳۰-۵۳۱، ۵۳۲-۵۳۳، ۵۳۴-۵۳۵، ۵۳۶-۵۳۷، ۵۳۸-۵۳۹، ۵۴۰-۵۴۱، ۵۴۲-۵۴۳، ۵۴۴-۵۴۵، ۵۴۶-۵۴۷، ۵۴۸-۵۴۹، ۵۵۰-۵۵۱، ۵۵۲-۵۵۳، ۵۵۴-۵۵۵، ۵۵۶-۵۵۷، ۵۵۸-۵۵۹، ۵۶۰-۵۶۱، ۵۶۲-۵۶۳، ۵۶۴-۵۶۵، ۵۶۶-۵۶۷، ۵۶۸-۵۶۹، ۵۷۰-۵۷۱، ۵۷۲-۵۷۳، ۵۷۴-۵۷۵، ۵۷۶-۵۷۷، ۵۷۸-۵۷۹، ۵۸۰-۵۸۱، ۵۸۲-۵۸۳، ۵۸۴-۵۸۵، ۵۸۶-۵۸۷، ۵۸۸-۵۸۹، ۵۹۰-۵۹۱، ۵۹۲-۵۹۳، ۵۹۴-۵۹۵، ۵۹۶-۵۹۷، ۵۹۸-۵۹۹، ۶۰۰-۶۰۱، ۶۰۲-۶۰۳، ۶۰۴-۶۰۵، ۶۰۶-۶۰۷، ۶۰۸-۶۰۹، ۶۱۰-۶۱۱، ۶۱۲-۶۱۳، ۶۱۴-۶۱۵، ۶۱۶-۶۱۷، ۶۱۸-۶۱۹، ۶۲۰-۶۲۱، ۶۲۲-۶۲۳، ۶۲۴-۶۲۵، ۶۲۶-۶۲۷، ۶۲۸-۶۲۹، ۶۳۰-۶۳۱، ۶۳۲-۶۳۳، ۶۳۴-۶۳۵، ۶۳۶-۶۳۷، ۶۳۸-۶۳۹، ۶۴۰-۶۴۱، ۶۴۲-۶۴۳، ۶۴۴-۶۴۵، ۶۴۶-۶۴۷، ۶۴۸-۶۴۹، ۶۵۰-۶۵۱، ۶۵۲-۶۵۳، ۶۵۴-۶۵۵، ۶۵۶-۶۵۷، ۶۵۸-۶۵۹، ۶۶۰-۶۶۱، ۶۶۲-۶۶۳، ۶۶۴-۶۶۵، ۶۶۶-۶۶۷، ۶۶۸-۶۶۹، ۶۷۰-۶۷۱، ۶۷۲-۶۷۳، ۶۷۴-۶۷۵، ۶۷۶-۶۷۷، ۶۷۸-۶۷۹، ۶۸۰-۶۸۱، ۶۸۲-۶۸۳، ۶۸۴-۶۸۵، ۶۸۶-۶۸۷، ۶۸۸-۶۸۹، ۶۹۰-۶۹۱، ۶۹۲-۶۹۳، ۶۹۴-۶۹۵، ۶۹۶-۶۹۷، ۶۹۸-۶۹۹، ۷۰۰-۷۰۱، ۷۰۲-۷۰۳، ۷۰۴-۷۰۵، ۷۰۶-۷۰۷، ۷۰۸-۷۰۹، ۷۱۰-۷۱۱، ۷۱۲-۷۱۳، ۷۱۴-۷۱۵، ۷۱۶-۷۱۷، ۷۱۸-۷۱۹، ۷۲۰-۷۲۱، ۷۲۲-۷۲۳، ۷۲۴-۷۲۵، ۷۲۶-۷۲۷، ۷۲۸-۷۲۹، ۷۳۰-۷۳۱، ۷۳۲-۷۳۳، ۷۳۴-۷۳۵، ۷۳۶-۷۳۷، ۷۳۸-۷۳۹، ۷۴۰-۷۴۱، ۷۴۲-۷۴۳، ۷۴۴-۷۴۵، ۷۴۶-۷۴۷، ۷۴۸-۷۴۹، ۷۵۰-۷۵۱، ۷۵۲-۷۵۳، ۷۵۴-۷۵۵، ۷۵۶-۷۵۷، ۷۵۸-۷۵۹، ۷۶۰-۷۶۱، ۷۶۲-۷۶۳، ۷۶۴-۷۶۵، ۷۶۶-۷۶۷، ۷۶۸-۷۶۹، ۷۷۰-۷۷۱، ۷۷۲-۷۷۳، ۷۷۴-۷۷۵، ۷۷۶-۷۷۷، ۷۷۸-۷۷۹، ۷۸۰-۷۸۱، ۷۸۲-۷۸۳، ۷۸۴-۷۸۵، ۷۸۶-۷۸۷، ۷۸۸-۷۸۹، ۷۹۰-۷۹۱، ۷۹۲-۷۹۳، ۷۹۴-۷۹۵، ۷۹۶-۷۹۷، ۷۹۸-۷۹۹، ۸۰۰-۸۰۱، ۸۰۲-۸۰۳، ۸۰۴-۸۰۵، ۸۰۶-۸۰۷، ۸۰۸-۸۰۹، ۸۱۰-۸۱۱، ۸۱۲-۸۱۳، ۸۱۴-۸۱۵، ۸۱۶-۸۱۷، ۸۱۸-۸۱۹، ۸۲۰-۸۲۱، ۸۲۲-۸۲۳، ۸۲۴-۸۲۵، ۸۲۶-۸۲۷، ۸۲۸-۸۲۹، ۸۳۰-۸۳۱، ۸۳۲-۸۳۳، ۸۳۴-۸۳۵، ۸۳۶-۸۳۷، ۸۳۸-۸۳۹، ۸۴۰-۸۴۱، ۸۴۲-۸۴۳، ۸۴۴-۸۴۵، ۸۴۶-۸۴۷، ۸۴۸-۸۴۹، ۸۵۰-۸۵۱، ۸۵۲-۸۵۳، ۸۵۴-۸۵۵، ۸۵۶-۸۵۷، ۸۵۸-۸۵۹، ۸۶۰-۸۶۱، ۸۶۲-۸۶۳، ۸۶۴-۸۶۵، ۸۶۶-۸۶۷، ۸۶۸-۸۶۹، ۸۷۰-۸۷۱، ۸۷۲-۸۷۳، ۸۷۴-۸۷۵، ۸۷۶-۸۷۷، ۸۷۸-۸۷۹، ۸۸۰-۸۸۱، ۸۸۲-۸۸۳، ۸۸۴-۸۸۵، ۸۸۶-۸۸۷، ۸۸۸-۸۸۹، ۸۹۰-۸۹۱، ۸۹۲-۸۹۳، ۸۹۴-۸۹۵، ۸۹۶-۸۹۷، ۸۹۸-۸۹۹، ۹۰۰-۹۰۱، ۹۰۲-۹۰۳، ۹۰۴-۹۰۵، ۹۰۶-۹۰۷، ۹۰۸-۹۰۹، ۹۱۰-۹۱۱، ۹۱۲-۹۱۳، ۹۱۴-۹۱۵، ۹۱۶-۹۱۷، ۹۱۸-۹۱۹، ۹۲۰-۹۲۱، ۹۲۲-۹۲۳، ۹۲۴-۹۲۵، ۹۲۶-۹۲۷، ۹۲۸-۹۲۹، ۹۳۰-۹۳۱، ۹۳۲-۹۳۳، ۹۳۴-۹۳۵، ۹۳۶-۹۳۷، ۹۳۸-۹۳۹، ۹۴۰-۹۴۱، ۹۴۲-۹۴۳، ۹۴۴-۹۴۵، ۹۴۶-۹۴۷، ۹۴۸-۹۴۹، ۹۵۰-۹۵۱، ۹۵۲-۹۵۳، ۹۵۴-۹۵۵، ۹۵۶-۹۵۷، ۹۵۸-۹۵۹، ۹۶۰-۹۶۱، ۹۶۲-۹۶۳، ۹۶۴-۹۶۵، ۹۶۶-۹۶۷، ۹۶۸-۹۶۹، ۹۷۰-۹۷۱، ۹۷۲-۹۷۳، ۹۷۴-۹۷۵، ۹۷۶-۹۷۷، ۹۷۸-۹۷۹، ۹۸۰-۹۸۱، ۹۸۲-۹۸۳، ۹۸۴-۹۸۵، ۹۸۶-۹۸۷، ۹۸۸-۹۸۹، ۹۹۰-۹۹۱، ۹۹۲-۹۹۳، ۹۹۴-۹۹۵، ۹۹۶-۹۹۷، ۹۹۸-۹۹۹، ۱۰۰۰-۱۰۰۱، ۱۰۰۲-۱۰۰۳، ۱۰۰۴-۱۰۰۵، ۱۰۰۶-۱۰۰۷، ۱۰۰۸-۱۰۰۹، ۱۰۱۰-۱۰۱۱، ۱۰۱۲-۱۰۱۳، ۱۰۱۴-۱۰۱۵، ۱۰۱۶-۱۰۱۷، ۱۰۱۸-۱۰۱۹، ۱۰۲۰-۱۰۲۱، ۱۰۲۲-۱۰۲۳، ۱۰۲۴-۱۰۲۵، ۱۰۲۶-۱۰۲۷، ۱۰۲۸-۱۰۲۹، ۱۰۳۰-۱۰۳۱، ۱۰۳۲-۱۰۳۳، ۱۰۳۴-۱۰۳۵، ۱۰۳۶-۱۰۳۷، ۱۰۳۸-۱۰۳۹، ۱۰۴۰-۱۰۴۱، ۱۰۴۲-۱۰۴۳، ۱۰۴۴-۱۰۴۵، ۱۰۴۶-۱۰۴۷، ۱۰۴۸-۱۰۴۹، ۱۰۵۰-۱۰۵۱، ۱۰۵۲-۱۰۵۳، ۱۰۵۴-۱۰۵۵، ۱۰۵۶-۱۰۵۷، ۱۰۵۸-۱۰۵۹، ۱۰۶۰-۱۰۶۱، ۱۰۶۲-۱۰۶۳، ۱۰۶۴-۱۰۶۵، ۱۰۶۶-۱۰۶۷، ۱۰۶۸-۱۰۶۹، ۱۰۷۰-۱۰۷۱، ۱۰۷۲-۱۰۷۳، ۱۰۷۴-۱۰۷۵، ۱۰۷۶-۱۰۷۷، ۱۰۷۸-۱۰۷۹، ۱۰۸۰-۱۰۸۱، ۱۰۸۲-۱۰۸۳، ۱۰۸۴-۱۰۸۵، ۱۰۸۶-۱۰۸۷، ۱۰۸۸-۱۰۸۹، ۱۰۹۰-۱۰۹۱، ۱۰۹۲-۱۰۹۳، ۱۰۹۴-۱۰۹۵، ۱۰۹۶-۱۰۹۷، ۱۰۹۸-۱۰۹۹، ۱۱۰۰-۱۱۰۱، ۱۱۰۲-۱۱۰۳، ۱۱۰۴-۱۱۰۵، ۱۱۰۶-۱۱۰۷، ۱۱۰۸-۱۱۰۹، ۱۱۱۰-۱۱۱۱، ۱۱۱۲-۱۱۱۳، ۱۱۱۴-۱۱۱۵، ۱۱۱۶-۱۱۱۷، ۱۱۱۸-۱۱۱۹، ۱۱۲۰-۱۱۲۱، ۱۱۲۲-۱۱۲۳، ۱۱۲۴-۱۱۲۵، ۱۱۲۶-۱۱۲۷، ۱۱۲۸-۱۱۲۹، ۱۱۳۰-۱۱۳۱، ۱۱۳۲-۱۱۳۳، ۱۱۳۴-۱۱۳۵، ۱۱۳۶-۱۱۳۷، ۱۱۳۸-۱۱۳۹، ۱۱۴۰-۱۱۴۱، ۱۱۴۲-۱۱۴۳، ۱۱۴۴-۱۱۴۵، ۱۱۴۶-۱۱۴۷، ۱۱۴۸-۱۱۴۹، ۱۱۵۰-۱۱۵۱، ۱۱۵۲-۱۱۵۳، ۱۱۵۴-۱۱۵۵، ۱۱۵۶-۱۱۵۷، ۱۱۵۸-۱۱۵۹، ۱۱۶۰-۱۱۶۱، ۱۱۶۲-۱۱۶۳، ۱۱۶۴-۱۱۶۵، ۱۱۶۶-۱۱۶۷، ۱۱۶۸-۱۱۶۹، ۱۱۷۰-۱۱۷۱، ۱۱۷۲-۱۱۷۳، ۱۱۷۴-۱۱۷۵، ۱۱۷۶-۱۱۷۷، ۱۱۷۸-۱۱۷۹، ۱۱۸۰-۱۱۸۱، ۱۱۸۲-۱۱۸۳، ۱۱۸۴-۱۱۸۵، ۱۱۸۶-۱۱۸۷، ۱۱۸۸-۱۱۸۹، ۱۱۹۰-۱۱۹۱، ۱۱۹۲-۱۱۹۳، ۱۱۹۴-۱۱۹۵، ۱۱۹۶-۱۱۹۷، ۱۱۹۸-۱۱۹۹، ۱۲۰۰-۱۲۰۱، ۱۲۰۲-۱۲۰۳، ۱۲۰۴-۱۲۰۵، ۱۲۰۶-۱۲۰۷، ۱۲۰۸-۱۲۰۹، ۱۲۱۰-۱۲۱۱، ۱۲۱۲-۱۲۱۳، ۱۲۱۴-۱۲۱۵، ۱۲۱۶-۱۲۱۷، ۱۲۱۸-۱۲۱۹، ۱۲۲۰-۱۲۲۱، ۱۲۲۲-۱۲۲۳، ۱۲۲۴-۱۲۲۵، ۱۲۲۶-۱۲۲۷، ۱۲۲۸-۱۲۲۹، ۱۲۳۰-۱۲۳۱، ۱۲۳۲-۱۲۳۳، ۱۲۳۴-۱۲۳۵، ۱۲۳۶-۱۲۳۷، ۱۲۳۸-۱۲۳۹، ۱۲۴۰-۱۲۴۱، ۱۲۴۲-۱۲۴۳، ۱۲۴۴-۱۲۴۵، ۱۲۴۶-۱۲۴۷، ۱۲۴۸-۱۲۴۹، ۱۲۵۰-۱۲۵۱، ۱۲۵۲-۱۲۵۳، ۱۲۵۴-۱۲۵۵، ۱۲۵۶-۱۲۵۷، ۱۲۵۸-۱۲۵۹، ۱۲۶۰-۱۲۶۱، ۱۲۶۲-۱۲۶۳، ۱۲۶۴-۱۲۶۵، ۱۲۶۶-۱۲۶۷، ۱۲۶۸-۱۲۶۹، ۱۲۷۰-۱۲۷۱، ۱۲۷۲-۱۲۷۳، ۱۲۷۴-۱۲۷۵، ۱۲۷۶-۱۲۷۷، ۱۲۷۸-۱۲۷۹، ۱۲۸۰-۱۲۸۱، ۱۲۸۲-۱۲۸۳، ۱۲۸۴-۱۲۸۵، ۱۲۸۶-۱۲۸۷، ۱۲۸۸-۱۲۸۹، ۱۲۹۰-۱۲۹۱، ۱۲۹۲-۱۲۹۳، ۱۲۹۴-۱۲۹۵، ۱۲۹۶-۱۲۹۷، ۱۲۹۸-۱۲۹۹، ۱۳۰۰-۱۳۰۱، ۱۳۰۲-۱۳۰۳، ۱۳۰۴-۱۳۰۵، ۱۳۰۶-۱۳۰۷، ۱۳۰۸-۱۳۰۹، ۱۳۱۰-۱۳۱۱، ۱۳۱۲-۱۳۱۳، ۱۳۱۴-۱۳۱۵، ۱۳۱۶-۱۳۱۷، ۱۳۱۸-۱۳۱۹، ۱۳۲۰-۱۳۲۱، ۱۳۲۲-۱۳۲۳، ۱۳۲۴-۱۳۲۵، ۱۳۲۶-۱۳۲۷، ۱۳۲۸-۱۳۲۹، ۱۳۳۰-۱۳۳۱، ۱۳۳۲-۱۳۳۳، ۱۳۳۴-۱۳۳۵، ۱۳۳۶-۱۳۳۷، ۱۳۳۸-۱۳۳۹، ۱۳۴۰-۱۳۴۱، ۱۳۴۲-۱۳۴۳، ۱۳۴۴-۱۳۴۵، ۱۳۴۶-۱۳۴۷، ۱۳۴۸-۱۳۴۹، ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۱۳۵۲-۱۳۵۳، ۱۳۵۴-۱۳۵۵، ۱۳۵۶-۱۳۵۷، ۱۳۵۸-۱۳۵۹، ۱۳۶۰-۱۳۶۱، ۱۳۶۲-۱۳۶۳، ۱۳۶۴-۱۳۶۵، ۱۳۶۶-۱۳۶۷، ۱۳۶۸-۱۳۶۹، ۱۳۷۰-۱۳۷۱، ۱۳۷۲-۱۳۷۳، ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ۱۳۷۶-۱۳۷۷، ۱۳۷۸-۱۳۷۹، ۱۳۸۰-۱۳۸۱، ۱۳۸۲-۱۳۸۳، ۱۳۸۴-۱۳۸۵، ۱۳۸۶-۱۳۸۷، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، ۱۳۹۰-۱۳۹۱، ۱۳۹۲-۱۳۹۳، ۱۳۹۴-۱۳۹۵، ۱۳۹۶-۱۳۹۷، ۱۳۹۸-۱۳۹۹، ۱۴۰۰-۱۴۰۱، ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ۱۴۰۴-۱۴۰۵، ۱۴۰۶-۱۴۰۷، ۱۴۰۸-۱۴۰۹، ۱۴۱۰-۱۴۱۱، ۱۴۱۲-۱۴۱۳، ۱۴۱۴-۱۴۱۵، ۱۴۱۶-۱۴۱۷، ۱۴۱۸-۱۴۱۹، ۱۴۲۰-۱۴۲۱، ۱۴۲۲-۱۴۲۳، ۱۴۲۴-۱۴۲۵، ۱۴۲۶-۱۴۲۷، ۱۴۲۸-۱۴۲۹، ۱۴۳۰-۱۴۳۱، ۱۴۳۲-۱۴۳۳، ۱۴۳۴-۱۴۳۵، ۱۴۳۶-۱۴۳۷، ۱۴۳۸-۱۴۳۹، ۱۴۴۰-۱۴۴۱، ۱۴۴۲-۱۴۴۳، ۱۴۴۴-۱۴۴۵، ۱۴۴۶-۱۴۴۷، ۱۴۴۸-۱۴۴۹، ۱۴۵۰-۱۴۵۱،

انہیں فقروں سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موسوی شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدعانہ روزوں کو منع فرمایا، انہوں نے خود اپنے پیروں کو بے ریا اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،

”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پھر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہو، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو اسکا رابلہ دے“ (متی ۶-۱-۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم لمبی روحن کو کس طرح نکل سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یہ جنس سوائے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی“ (متی ۱۷-۲۱)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، کہہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں عاشوراء (یعنی دسویں محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، مدینہ میں یہود اپنا عاشوراء الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہو گا کہ قرآن کی یہ آیت

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِكُمْ، (بقعرہ ۳۳)

پہلوں پر لکھا گیا،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بے مختیوں اور ناکامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے،

تو آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے، اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق جسکا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے، تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی اس لئے ہماری ہر قسم کی بدبختیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہے،

قابلِ غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ذخیرہ ہے، تنہا کی ایک بھڑبھڑ سا خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشنما کپڑوں، مالیشان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سوار یوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، نذر و مال اور خدم و حشم سے اگر ہماری کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا؟ پادشاہوں نے فیروں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پرست و معانی زندگی بسر کی خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ ایک دو نقطوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مایہ قوت و غذائینی کھانا اور پینا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سببِ رقی پر موقوف ہے، اور سببِ رقی صرف کھانے کے چند نعموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و منشا نہیں چند نعموں اور چند گھونٹوں میں افراط و سعت، تفتن اور تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالمِ ماسوت اور عالمِ ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق و امتیازات کو محیط ہوگی، انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی نسبت اگر تیار کی جائے اور اس کی حوص دہوس اور قتل و خونریزی کے آخری اسباب و سببِ سبب جائیں، تو انہیں دھیر دھیر

کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل و شرب سے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے، جس سے اہل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے، کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج یا بعد ہیں، اگر طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعۃً عالمِ ناسوت میں عالمِ ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے، لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی ضروریات سے جن سے استغناء کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے ملا، اعلیٰ کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدائے پاک کی اطاعت و عبادت ہے، اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتی الامکان یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ "تقویٰ" سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر دیا ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۱۸۳)
مسلمانو! تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح تم سے پہلے انہوں
پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

روزہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے تلاطم سے اپنے کو بچالینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،

لِشْكُرِهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَذَا لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، (بقرة - ۲۳)

تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو،

اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑیگا،

رمضان کی ماہیت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدا اے پاک نے عالمِ روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور علل اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، جس یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کیساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے، کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبر فیضانِ نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، معجزات کا ظہور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر ہاجرة الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں کثرت کے منکر نام کام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یاب کا میاب ہوتے ہیں انہیں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم و قہر کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر سنتہ اللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن ان میں زیادہ تر اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنالیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخیں بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے خصائصِ نبوت کا اصول قانون ہمارے لئے مرتب کرتی ہیں،

پیغمبرانہ تاریخ کے انہیں اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمالِ انسانیت کو پہنچ کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالمِ انسانی سے الگ ہو کر ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ مومنین مارنے لگتا ہے، کوہِ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب توراۃ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز صوم

اور پیاسا رہتا ہے، کو وسعہ کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان
گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا آتشین شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلی علیہ
نزلہ و آلاءہ) اس سے پہلے پورے ایک مہینہ حران نام کہ کے ایک فارمین، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا
ہے، اور بالآخر اسی اشار میں ناموس اکبر افراتوا بسید سربک الذی خلق کا فردہ جانفزا لیکر نمودار ہوتا ہے،
یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا؟

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (بقرہ ۲۱۸) رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا،

یہ کس شب اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ (دخان ۵) ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا،

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر ۱) ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا
میں نازل ہوا، اور پیغمبر اُمی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لئے دستور نامہ
الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا مبطان ان دنوں ایک غار کے کونے
میں یکہ و تنہا بھوکا اور پیاسا سر پہ زانو تھا، اس بنا پر اس ماہ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادت

۱۷ خروج ۳۴-۳۸ ۱۷ مئی ۲-۱۷ میچ بخاری حدیث بدر الوہی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان
باب بدر نزول وحی میں اور سیرۃ ابن ہشام بدر بخت میں ہے، ۱۷ روایات سے اگرچہ تصریح یہ نہیں معلوم ہوتا کہ
آپ غار حرا میں روزے رکھتے تھے، ہم قرآن و اشارات سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غار حرا میں روزے
بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری و بدر الوہی، اور سیرۃ ابن ہشام سے واضح ہے، کہ آپ اندنوں میں تحنث اور اعتکاف
کرتے تھے، جس کا ایک جزو روزہ ہے، آج کل کے بعض علمائے معتقین نے بھی ان قرآن سے یہی سمجھا ہے، کہ آپ
اندنوں روزہ سے رہتے تھے، دیکھو خضریٰ مصری کی التشریح الاسلامی صفحہ ۶ و صفحہ ۴۳

مین یکہ و تنہا رہنا (اعتکاف) نزول وحی کی رات میں (لیلۃ القدر) بیدار و سرجھو رہنا تمام پروانِ محمدی کیلئے ضروری تھا کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو،
(ال عمران - ۴) خدا تمہیں پیار کرے گا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور رمضان مبارک میں روزوں کی تفصیل اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہِ اقدس میں بقدر امکان انہیں حالات و جذبات میں متکلیف ہونا چاہئے، جس میں وہ غالب قرآن متکلیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یاد دگرتا بیخ ہو، یہ جذبات و حالات جبکہ قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فریضۂ میام کا مناسب موقع سہ ماہی اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف جسم کی ریت مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرف عام میں فاقہ کشی کا

نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصادی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جایا کرتی تھی، ظہورِ اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگوں نے آنحضرت مسلم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لئے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لئے موزون ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خاموش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادات کو امراضِ روحانی کی دوا قرار دیا ہے، جبکہ استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے، جب امراضِ روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، قوائے شہوانیہ اور

زخارف دنیا کی شینگلی اور لذاتِ حسیہ کے انہماک و توفل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، لگہ میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو رسوم نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا، اس لئے وہ ان اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرت صلعم مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانوں کو وجہ کفالت سے بے نیاز کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی، اب وہ وقت آگیا یا غمگین آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریفتہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ تدخل کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے پیشتر پہیز کی ضرورت تھی، اور وہ پہیز روزہ تھا، جو ستم میں فرض ہوا، اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو بعض نادانوں کو ہوا ہے، کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ کی جتنی ضرورت ہے، شکم سیروں کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، کہ مرغوباتِ شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لئے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید، نماز، اور احکامِ قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لئے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لیے موزون تھا،

ایامِ روزہ کی تحدید | روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جہانی جدوجہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی شگفتگی مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لیے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت

لے تاریخ ابن جریر طبری واقعات ستمہ و زرقانی بر مواب جلد اول ص ۱۴۳ مصر، وزاد المعاد ابن قیم جلد اول ص ۱۴۳ مصر،

تھی، تاکہ تمام افراد امت ایک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں، اور اس کے لئے وہی زمانہ موزون تھا، جس میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور آج تک کل امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی مہینہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے مہینہ بھر حسب توفیق روزہ رکھتی ہے، چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تَقِيَّةً ۖ (۲۳۹)

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، (بقہ ۲۳۸) جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا،

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، (بقہ ۲۳۸-۲۳۷) چند گئے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہیں، البتہ اس طبع انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے

سننے والے پر فوراً بوجھ نہ پڑ جائے، اور فرمایا چند گئے ہوئے دن اس کے بعد اسلامی روزوں کی آسانیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

تو جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، (بقہ ۲۳۸-۲۳۷) کی گنتی،

مگر اسی طرزِ ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہو گئے، کہ اگر خاص

زمانہ نہ ہوتا تو یہ کہنا بیکار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکو۔ نیز یہ بھی اشارۃً پتہ چلتا ہے

کہ جو دن ہو گئے وہ گئے ہوئے مقررہ ہو گئے، ورنہ مَعْدُودَاتِ (گنے ہوئے) اور عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرٰ،
(دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلِشَكَمِلُوا النِّعَتَ (تاکہ تم شمار کو پورا کرو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے
بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ اور جو بیشکل روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین
مِسْكِينٍ، (بقبر ۲-۲۳) کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَنْ تَجُوعُوا نَفْسًا مِنْ شَيْءٍ أَوْ تَكُونُوا فِي سَفَرٍ أَوْ يَكُونَ الْمَسْكِينُ بِكُمْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقبر ۲۳) اُسکے لئے، اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو
ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ
کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تہیدوں کے بعد روزہ کے گئے ہوئے دنوں کی تعیین کی جاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے، اور
جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، چند گئے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ
سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں انتیس اور تین دنوں کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہی، بہر حال

لہ عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ آیات جمع قلت ہے جبکہ اطلاق دس دنوں سے زیادہ پر نہیں ہوتا تو اسکو چاہئے کہ آیات
العرب کو جو تہود اور یمن میں سکرتوں ہیں، زیادہ سے زیادہ نوڑا یوں میں محدود کرتے، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جان و دنیا
کے اور ہزار ہا انقلابات کو آیات اللہ کہا ہے (براہیم ۱) ان کو نو تک کے انقلابات عالم میں محدود کرتے ہیں سے شام تک کے سرسبز
کو جو مینوں میں طے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتیں فرمایا، سَيُورِ فِيهَا لَيَالِيً وَاَيَّامًا اٰمِينَ
(سبا ۲) اور فی الايام الخالیہ (گذرے ہوئے دن) جبکہ اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر، اور تلک الايام ہند اولعاین
الاناس کو زمانہ کے برسوں اور صدیوں پر کیا ہے، وہ نو دن سے زیادہ نہ بڑھ سکیں، جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ وہ بھی کلی نہیں بلکہ عمومی
ان الفاظ کے لئے ہے جن کی جمع قلت و کثرت دونوں متضمن ہیں، آیات کا لفظ ان میں نہیں اکی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، اور وہ اَلْاَيَّامُ
جو تفسیل کے بعد ایام بولا جاتا ہے، سند کے لئے دیکھو رضی شرح کا فیہ، مجدد دم بحث جمع کسرا اور سان العرب لفظ یوم،

رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی غفلت اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا،

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اوس

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى

قرآن میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے، اور ہدایت

وَالْفُرْقَانِ ، (بقہ ۲۴)

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے اسی رمضان میں

جس کی یہ غفلت ہے تم پر فرض کئے گئے ارشاد ہوا،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، (بقہ ۲۴) تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے

اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور ایاماً معدودات کی تشریح ہو گئی،

عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرفِ زمان کی ترکیبِ نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہے، وہ فعل اس ظرف

زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہیں گے صَاحَ شَهْرًا اُس کے یہ معنی

نہ ہونگے کہ مہینے میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا سمجھا جائیگا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے

ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے صَاحَ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا

کہ اس آیتِ پاک میں پورے رمضان بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ "شہر" یعنی مہینہ کہا گیا ہے،

اس نے مہینہ کے شروع سے ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جبکہ عرب

میں رواج تھا، اس کے مہینے کبھی تین اور کبھی ۲۹ دن کے ہوئے ہیں جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر

بھی صادق آئیگا، جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرقِ اسلام

کے عمل اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیثِ صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں،

ایک نکتہ قرآنِ پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

لے تفصیل کے لئے دیکھو رضی جلد اول بحث مفعول فیہ و ظرف زمان ۱۶۲، مطبع نوکلتر شہ ۱۳۸۵ھ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، (بقرہ-۲۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے، تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے،

لفظ شَهِدَ کے لغوی معنی، کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں جو اس ماہِ صیام میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ماہِ صیام آئے، اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری صورت یہ ہے، شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہاں گزرنہ ہو، یہ صورت ان قطعات ارضی میں پیش آئیگی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی تمدن دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات میں کئی ہسینون کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں، کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں، تو بقیہ تمدنِ مالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار مان کر روزے رکھیں اور کھولیں، (جیسا کہ حدیث و جال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے)

اسی طرح وہ ملک جہاں بیش میں گھنٹوں کی راتیں ہوں، اور لوگ روزہ کا تحمل نہ کر سکتے ہوں وہ آتِ وَ عَلَی الَّذِیْنَ یُطِیْعُوْنَہُ ذِیئِہُ طَعَامُ مَسْکِیْنِ (بقرہ-۱۷۷) اور جو بیش روزہ رکھ سکیں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہو، پر عمل کر سکتے ہیں،

لفظ اِطَاعَۃ کے معنی میں بعض صاحبوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف تو انائی و سمعت اور قدرت کے ہیں، بیشکل قدرت اور طاقت رکھنے کے نہیں ہیں، مگر یہ صحیح نہیں، اِطَاعَۃ طاقت کا باب افعال سے مصدر ہے، اس کا ثلاثی مصدر کم استعمال میں آتا ہے، اور طاقت کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

وَالطَّوْقُ الطَّاقَةُ اِیْ اَقْصٰی غَايَہُ، و طوق کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی قوت کی انتہائی

ہو، اسم مقدار ما یمكن ان یفعلہ غایت، اور وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی

مشقت کے ساتھ کر سکے۔

بمشقہ منہ،

حضرت ابن عباسؓ غالباً یہی معنی قرار دیکر، عالمہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) اور بڑے کو فرضیت سے مستثنیٰ سمجھتے تھے،

روزہ پر اعتراض اور اسکا جواب | علم اور فطرت شناسی کے بعض تدعی، جو عام عبادات و پریش کی غرض غایت یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جہانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے جہانی رحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گو لغزشگاہیں موجود ہیں، چنانچہ جوگیوں اور عینیوں میں روزہ کی غیر معمولی مذمت اور اسکی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو کوہ دینے" کی اصطلاح جاری ہے، چنانچہ تورات میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہے، سفر الاحبار (۱۶-۲۹) میں ہے:

”اور یہ تمہارے لئے قانون دائمی ہو گا کہ ساتوین مہینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک خواہ وہ

تمہارے دیں کا ہو، خواہ پروردی جس کی برد و باش تم میں ہے، اپنی جان کو دکھ دے“

تورات کے سفر العدد (۲۹-۷) میں ہے،

”اور اس ساتوین مہینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دو، اور

کچھ کام نہ کرو۔“

یہ اصطلاح تورات کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صوم ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جان روزہ کا حکم دیا ہے، ان یہ الفاظ بھی اضافہ فرما دیئے ہیں،

سے ابو داؤد کتاب الصوم باب من قال ہی مبتدئ یشتغ و ابھی،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ-۲۳)

خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی نہیں
چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
(البقرہ-۲۴۰)

خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف
نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،
يَا مَعْزُومَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحَدِّثُ لَهُمُ الطَّلَبَاتِ وَيَحْذَرُ عَلَيْهِمُ
الْحَبَابَاتِ وَيَصْعُقُهُمْ أَصْرُهُمْ وَالْأَخْلَاقُ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف-۱۱)

وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے
روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور
اس طوق اور زنجیر دن کو جو ان کے اوپر پڑی
ہیں ان سے اتارتا ہے،

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں رکھی گئی کہ اس سے
انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے، اور اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان
سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں، بتدریج کم کر دیا،

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں پیدا کیں، حسب ذیل ہیں

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ صرف پیروں
کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے
ہیان صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے
کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروانِ مذہب کے لیے برابر طرد سے ضروری ہے،

اسلام میں پیشوا، غیر پیشوا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہیں اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی

چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقرہ-۲۳) اس مہینہ میں جو موجود ہو وہ مہینہ بحرِ روزہ رکے،

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہوں گی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں، تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے لئے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں، جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی انسانی کتابوں کے پڑنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالتِ انسانی کی تخصیص و اشتنا، نظر سے نہیں گذری، تو راتہ میں تو یقیناً مذکور نہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائیگا یا قتل ہو جائیگا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر ایسی پرہی روزہ فرض ہو گا جو گویا دیوبندین کے پاس آکر رہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایامِ حمل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڑے، بیمار اور مسافر، مستثنیٰ ہیں، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرۃ قادرین مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالتِ سفر اور غدر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد کو رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

اگر تم میں کوئی بیمار یا مسافر ہو وہ رمضان کے بعد اور دنوں میں روزہ رکھے اور وہ لوگ

فِذَیْہُ طَعَامُ مَسْکِیْنِ، (بقہ ۴-۲۳) جو بخل روزے رکھ سکتے ہوں ان پر ایک مسکین کا کھانا

ترجمہ میں ہے،

عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ

اِنَّ اللہَ وَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِ الصَّوْمَ وِاسْمُ اللہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کہ خدا نے حاملہ اور دودھ پلانے والی سے

روزہ اتار دیا،

۴۔ اور مذہبون میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا، یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ کچھ کھانے کی اجازت تھی، اسلام نے اس میں بھی توسُّط اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہرِ قم کے کھانے پینے سے روک دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی رہی،

۵۔ جینیوں کے یہاں ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے میسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

تُرَا تَعُوْا الْعِیَّآ قَرَالِی التَّیْلِ، (بقہ ۴-۲۳) پھر روزہ کو رات تک ختم کرو،

۶۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھانے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے کھا لیتے، پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے کھا لیتے سو جانے کے بعد کھانا پھرنا جائز تھا، ابتداءً اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانا لے کر آئیں، وہ سو چکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے دن پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اتری،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْتِئَ لَكُمْ الْخِطُّ الْأَبْيَضُ اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک رات کا تاریک
مِنَ الْخِطِّ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، (بقہ ۳۳) صبح کے سپید خط سے متاثر نہ ہو جائے،

۷۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں، راتوں کو بھی میان بیوی عطا رہتے تھے لیکن چونکہ یہ
دست غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور ہو کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اسلئے اسلام نے صرف
روزہ کی حالت تک کے لیے یہ ممانعت محدود کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ روزہ کی شب میں بیویوں سے مقاربت تمہارے
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، عَلَّمَ اللَّهُ نئے حلال کی گئی، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم انکی
أَنْتُمْ لَكُمْ لَيْلَتُهُمْ تَخْتَفُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ خدا جانتا تھا کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے تھے
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمِسُوا بِأَسْرُسُوهُنَّ وَابْتَغُوا تو اس نے معاف کیا، اب بیویوں سے ملو جلو اور
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، (بقہ ۳۴) خدا نے تمہارے مقدر میں جو کچھ رکھا ہے، (یعنی

اولاد) اس کی تلاش کرو،

۸۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے اس بنا پر اگر بھولے سے روزہ دار کچھ کھا پی لے
یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،

عن ابی ہریرۃ من اکل او شرب ناسیا ابو ہریرہ سے مروی ہے جو بھول کر کھائے یا پیے تو
فلا یفطر فانما هو سرقۃ اللہ، (ترمذی) اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ یہ تو خدا کی روزی تھی

۹۔ اسی طرح ان افعال سے جو گو روزہ کے منافی ہیں، لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہوئے، بلکہ بلا ارادہ
از خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لا یفطر من قاء ولا پیغمبر خدا نے فرمایا جس کو قے ہو گئی، یا سوتے میں غل
من احتلم، (ابوداؤد) کی ضرورت پیش آگئی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا،

لحلت فی رمضان
نہ خفی میں کئی
موردین میں ان
میں سے بعض میں
روزہ ٹوٹ جاتا
ہے اور بعض میں نہیں

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار اور غم کی علامت تھے، اس لئے روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا:-
 ”پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکاروں کے مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں،
 کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پر جب تو روزہ
 رکھے اپنے سر پر کپٹا لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو،
 اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اس کا راجے بدلہ دے، (متی ۶-۱۶)

اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا، سرمہ لگانا،
 خوشبو ملنا، اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے، اس سے ظہار
 اور پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور پرگانگی کی نمائش کر کے ریا میں
 گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت
 تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے، بلکہ مہنسی خوشی، رمانندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لئے
 ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تعمق سے باز رکھا جائے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزے رکھتے
 تھے، مینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ دن مقرر تھے ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ
 بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے روزوں کو صرف استجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو
 مطلقاً مانعت فرمائی، بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

ایک مَثَلِیٰ اِنِّیْ اَبِیتُ لِطَعْمِنِیْ سَرَبِیْ یَسْقِیْنِیْ   تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے،

(یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے، جب مہینہ گزر گیا تو بطور

سرزنش کے فرمایا کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،
 روزہ کے مقاصد | اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گو سطور بالا سے کسی قدر
 ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں،
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی، محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ ستر پانچ مصلحتوں اور مصلحتوں
 پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کے چار گانہ ستونوں
 پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی
 نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا
 تین مختصر فقرہ میں بیان کر دیئے ہیں،

۱۔ لَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ . ۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اسکی

(فقہ ۴-۶۳) بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . (فقہ ۴-۶۳) ۲۔ تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو،

۳۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (فقہ ۴-۶۳) ۳۔ تاکہ تم پر ہیر گار بنو (یا تم میں تقویٰ پیدا ہو)،

اور پر گزر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے
 شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مذہب متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تا بہ امکان کھانے پینے کی انسانی
 ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں
 کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا، حضرت موسیٰؑ نے چالیس روز اسی طرح
 بسر کئے، تب توراۃ کی لوحین ان کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب حکمت
 کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے اُبلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینہ یعنی ۲۷ دن معروض

عبادت رہے۔ اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے دہانے سے طلوع ہوا،
 مائلِ شکر کی پیری | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے
 ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں ۴۰ دنوں کا رُزہ
 مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی
 میں یہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں
 کی اسکی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح
 گذارین، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگوں پر انکے رسولوں
 کی پیروی اور ہدایت ملنے کے لشکر یہ میں) روزہ
 فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا، (بقیہ - ۳۳)

دینِ الہی کی تمکین، تہوت کے اقامت اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتوں
 نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بجلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں
 اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ
 تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی
 بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس
 عظیم الشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکر یہ ہے، اور اس کی احسان
 شناسی کا احساس ہو، وہ کتابِ الہی، وہ تعلیمِ ربانی، وہ ہدایتِ روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی،
 جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلمات سے نورانی بنایا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو رُوحِ کمال

تک پہنچایا۔ ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قمتوں کے پائے الٹ دیئے، اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانون کو معمور کر دیا، جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور مشابہ خاک کو ہمدوش ٹریا بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

وَلْيُكَلِّمُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اور یہ رمضان کا روزہ) اس لئے (فرض ہوا)

تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو کہہ سکو کہ تم کو اس نے ہدایت دی

(فقہہ - ۲۳)

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازون (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر شکر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے دہلیزوں کے ساتھ عید کا دو گانہ شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ | روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا

گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ

تَتَّقُوا، (فقہہ - ۲۳) تم تقویٰ حاصل کرو،

۱۔ "تقویٰ" دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھبک معلوم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی

افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے؛

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، اور دوسرے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فائدہ زدہ، محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دے، — ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، تو معلوم ہو گا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھانا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو فطرہ کمزور، یا دائم المرض یا بہت بڑے ہیں، اور جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں، وہ

(بقرہ ۲۳) ایک مسکین کا کھانا فدیہ دین،

جس میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فَعِدْيَتُهُ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ (بقرہ ۲۴) تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے،

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں جس کو منع کہتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے، جو غریبوں

ہی میں تقسیم کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ (بقرہ ۲۵) تو دس روزے رکھیں، تین حج میں اور سات

گھر آکر،

سَبْعَةٍ (بقرہ ۲۵)

لے کر قربانی
کتاب الصوم

حج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اسی جانور کے مثل کی قربانی لازم آتی ہے، جو منیٰ لجا کر ذبح کی جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ
صِيَامًا، (ماشاء - ۱۳) روزے، یا چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے برابر

اگر کوئی بالارادہ قم کھا کر تو روزے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (ماشاء - ۱۲) تو تین دن کے روزے،
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر اس کی طرف رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی قدرت میں نہ ہو،

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، (مجادلہ - ۱) تو دو مہینے متواتر روزہ،
اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، (مجادلہ - ۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،
ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبوں کے کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳۔ روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی اذیت، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بجائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند نعموں سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا نہ ہو اس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوزِ جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایثار، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو

بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت مسلم کا حال یہ تھا، کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت تابداروان کی طرح ہوتی تھی اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے ہاں اس مہینہ میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و ناز کے گودوں میں پلا ہو، اور مال و دولت سے مالا مال ہو، تاہم زنا کا انقلاب اور زندگی کی کشش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا مادی، اور سختیوں کا خوگر بن جائے۔ ہمارے ہر متوقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آشنا رکھنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح منہی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی ورزش ہے جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جہانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشش و جذبہ جہد سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پاک نے کمبخت صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں، کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک وقت کھانا نہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار روزہ و مستحب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جہانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سحر میں بے اعتدالی نہ کی ہو اس لیے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جہانی علاج بھی ہے،

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کی جائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی کیونٹی اور صفائی کے لئے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے، جب انسان کا معدہ ہضم اور فتور سے خالی اور دل و دماغ تجرہ معدی کی مصیبت سے پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے ائمہ کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ تورات میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اسکو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اسکی سکت نہ ہو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ كَفَّارُهَا ۖ
 اِيْمَانِكُمْ اِذَا احْلَقْتُمْ وَاَحْفَظُوا اِيْمَانَكُمْ ۚ

ظاہر رکھو،

ماخذہ - ۱۲

اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاسکے تو

اَوْ عَذْلٌ ۙ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّئَلَّا تُؤْخَذُوا ۚ

یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا

اَمْرٍ عَفَا اللهُ عَنْكَ سَلَفَ، (مائدہ-۱۳) پکھے، اللہ نے معاف کیا جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر غوہنا یعنی ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِيَاهُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کے لئے دو مہینے

(نساء-۱۳) کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایاں ہو جائیگی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم و شعل قویٰ کو، تھوڑی دیر کے لئے سرد کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ، شکم سیر معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گھڑیاں، یہ قویٰ کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمیست خاطر، یہ جذبات کا سکون، ہمارے غور و فکر اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر، اور اپنے کئے پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزون ہے، اور گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ لگانا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سرا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی،

لے صبح بخاری باب الوعی جلد اول معصود،

۱۰۔ انہیں باتون کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی مشروعیت غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کتنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے، کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے: ایک اور حدیث میں ہے، کہ آپ نے فرمایا، روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اُسکو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ جہالت (دغصہ) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے، تو یہی کہے کہ میں روزہ سے ہوں: بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا، روزہ اس وقت تک ڈھال ہے، جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا، جھوٹ اور غیبت تھے، چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،

۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے، دوسرے پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریاہی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ دار میرے

۱۔ مجمع بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵، وترندی باب الصوم ص ۴۴، و ابو داؤد صوم ص ۲۳۶، ابن ماجہ صوم ص ۱۷۲،
۲۔ مجمع بخاری صوم جلد اس ۲۵۲، مجمع مسلم صوم، جلد اس ۴۲۶، مصر و موطا امام مالک صوم ص ۹۰، نسائی ص ۳۵۵، سنن دارمی
ص ۲۱، مجمع الفوائد بحوالہ نسائی صفحہ ۵۲، میرٹھ، مجمع الفوائد بحوالہ طبرانی فی الاوسط صفحہ ۵۲، میرٹھ،
۳۔ فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۸۸،

لئے اپنا کھانا پینا اور ملذذات کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصوم لی وانا اجزی بئہ۔ روزہ میرے لئے ہے اور میں اسکی جزا دوں گا،

جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے، لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے،

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مبرک کرنے والوں کو مزدوری بے حساب پوری

(زمر -) کی جائے گی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اتنا بھی مبرک کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ دار بھی صابرین کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ مبرک کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقبرہ - ۵) اور مشکلات پر دعا اور صبر کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اسلئے اسکی مارت اور مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لئے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے لئے ہیں،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنہ میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے

خطا پوشی گناہوں کی معافی، اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

لے صحیح بخاری و موطا وغیرہ کتاب الصوم، تفسیر ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ، ج ۱ ص ۱۹۹، مصر،

..... وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ..... اور روزہ دار مرد اور روزہ دار

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرَاتِ عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے

اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهَتْ اللَّهُ تُحْمَرُ اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو زیادہ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں، انکے

لئے اللہ نے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑی مزدور (احزاب - ۵)

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں

کا بھی کفارہ ہے،

ج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . رَآل عمران۔۱۱

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن، اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے، اس کے لفظی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد و ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے، لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے،

انسانی تہذیب کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خاندانہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور جھوپڑیوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی،

مگر اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیل کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور جھوپڑیوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص با عظمت مکان بنائے جاتے تھے، ایک اُس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ، اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا معبد ہوتا تھا، عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محاط دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کے معبد کا صحن دارالاسن ہوتا تھا، تذرانہ کی تمام رقمیں اور پیداوار میں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی، یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیم نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے، جن میں سام کی اولاد پھیلی ہوئی تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، آشور، قومیات، سانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا سکنا اور پہلی آبادی تھی، اور یہیں سے نکل کر وہ مین اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچے تھیں، اور شام و فلسطین گئی تھیں، اور مصر میں کہسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھیں،

حضرت ابراہیم نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا، اور بحریت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بنا اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف بھراجر کے ساحل پر اُس مقام پر جگہ دی جس کو ان کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیل کی سکونت مقرر کی

۱؎ توراہ اور بابل، کلدان و یونان وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملین گئے، اور میری تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقتباسات مذکور ہیں، ۲؎ میری تصنیف ارض القرآن جلد اول میں اس پر مفصل بحث ہو۔

یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر سے مصر و شام سے جازوین اور جازوین سے مصر و شام آنے جانے والے تاجرون، سوداگردن اور قافلون کا تانتا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دؤ مقصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلہ کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو قلعہ اور ضروری سامان کے طے میں تکلیف نہ پہنچے اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی خالص توحید کی تبلیغ کے لئے قوموں کے یہ گذرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی جبار و قمار قوموں کے حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تھیں علحدہ رکھ کر لوگوں میں دینِ حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنا لیتے تھے، چنانچہ تورات کتابِ پیدائش میں ان کی تین قربان گاہیں مذکور ہیں،

”تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دیکے کما کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہو کر اس نے ”بیت ایل“ (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے چچم اور عی اس کے پورب تھا، اور وہاں اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام بیا“ (۱۲-۸، ۱۱) اس کے بعد ہے،

”اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا دکن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا۔۔۔۔۔ جہاں اس نے

شروع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں ابراہیم نے خدا کا نام بیا، (۱۳-۱۱)

پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

”اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اُسے تجھ کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا

اور عمرے کے بطون میں جو جبرون میں بن جا رہا، اور وہاں ایک قربان گاہ بنائی (۱۳-۱۷-۱۸)

اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت موسیٰ نے بھی بنائے اور

آخر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاق کے حال میں ہے کہ جہاں ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

اور اس نے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام لیا، اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاق کے

نوکر رونے کنوان کھودا (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوب کو جہاں مقدس روایا ہوئی، وہاں،

اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اُس نے اپنا نیکہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے

پر تیل ڈالا، اور اُس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سب

سے جو توجہ دیگا، دسمان حصہ (عشر، تجھے خدا کو) دوں گا (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے،

اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تو اس کے

لئے اوزار لگائے گا تو اُسے ناپاک کر دے گا، اور تو میری قربان گاہ پر میری سے ہرگز مت چڑھو، تاکہ میری

برائیگی اس پر ظاہر نہ ہو (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم کے بموجب،

اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ ستون بنائے..

..... اور سلامتی کے ذبیحے ملیوں سے خداوند کے لئے ذبح کئے اور موسیٰ نے اودھا خون کے

باسنوں میں رکھا، اور اودھا قربان گاہ پر چھڑکا (خروج ۲۴-۴-۶)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (مذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے، اور دوسرا

بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی نس میں اس قسم کی قربانگاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں، کعبہ، مسجد حرام، اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے،

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی | اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے آچکی ہے کہ قرآن پاک کے بموجب اور اس کے شراط

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور تورات کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسماعیلؑ تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے تورات کے محاورہ میں یہ مقصود ہے کہ وہ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ، جانور دن پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دنوں میں سر نہیں منڈاتے تھے، جب نذر کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر مونڈا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے قربانگاہ پر ہلائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جلانی جاتی تھی،

ملت ابراہیمی کی حقیقت | تورات اور قرآن پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی تھی قربانی ہے، اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی اصل خصوصیت تھی، اور

اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال لگی، تورات کی کتاب پیدائش میں ہے، (۲۲-۱۶-۱۷-۱۸)

”خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا ہان اپنا اکلوتا بیٹا دینے نہ رکھا میں نے

اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بڑھاتے ہی تیری نسل کو آسمان کے ستاروں

اور دریائے کنارے کے ریت کے مانند بڑھاؤں گا، اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہوگی،

اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پائیگی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔“

قرآن پاک میں ہے،

اور جب ابراہیم کے پروردگار نے چند باتوں میں اسکی آزمائش کی، پھر اس نے ان کو پورا کیا، تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھ کو لوگوں کیلئے میسرانہ دے دلا ہوں،

وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ اسْلِفْ قَالَ أَسَلَّمْتُ لِرَبِّي الْعَلِيِّ

اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چنا اور وہ آخرت میں
یقیناً نیکوں میں سے ہے، جب اُس کے خدا نے اُس
سے کہا کہ اپنے کو سپرد کر مے، اس نے کہا میں نے
اپنے کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا،

(بقہ ۴-۱۶)

يَا أَيُّهَا هَيْمٌ قَدْ صَدَقْتَ الرُّعْيَا إِنَّا كَذَبُكَ
مَجْرِي الْحُسَيْنِ. (مفت - ۳)

اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم یونہی
اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں،

اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں،

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،

اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 کما بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ

خدا یا تو محمد اور محمد کی (جہانی و روحانی) نسل پر برکت
 نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی (جہانی
 و روحانی) نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی، یہ ماسواۃ
اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ
خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا، یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا
کئے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین
کر دینا تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمنائوں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے

حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا،

اسلام قبل نبیؐ | اسلام کے نقلی معنی اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور بندگی کے لئے گردن جھکا دینا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے اس اشار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا،

فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّ الْجَبِينِ،

جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے، دیا فرمانبرداری

کی یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے

بیٹے (اسماعیل) کو پیشانی کے بل زمین پر نٹایا،

(صفت - ۳)

اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند نہ کر گیا، لیکن

جو خود بیوقوف بنے، ہم نے اس کو دنیا میں مقبول

کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکو ن مین سے ہو گا،

جب اس کے رجبے اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا

فرمانبرداری کر یا اپنے کو سپرد کرے، اس نے کہا

میں نے پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی، دیا اپنے

کو اس کے سپرد کر دیا،

(بقیہ - ۱۶)

انفرض ملت ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سوپ دیا، اور

اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی ابراہیمی ملت ہے، اور اسی بار بار ملت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بار بار خدا سے دعا فرماتے تھے کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ

مین موجود رہیں، اور بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہو، جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقتِ عام کر دے
چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا
اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ مَا وَاٰرِثًا مَّا سَكَنَّا
وَتُبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان (یا اپنا فرمانبردار)
بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان (یا اپنی
فرمانبردار) جماعت بنا، اور ہم کو مناسک (رجح
کے دستور) بتا، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو
معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ہمارے
پروردگار اس میں اپنا ایک سول بھیج جو تیری
آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائے، اور اُن کو کتاب، اور
حکمت سکھائے، اور اُن کو پاک اور معاف کرے
تو غالب اور حکمت والا ہے،

(بقرہ ۱۲۹-۱۲۸)

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینہ محمدی کا خزائنہ علی و علی تھا، اور
یہ مناسک اسلام کے ارکانِ حج تھے،

یہ قربانی کہاں ہوئی | حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہاں کی، تو راقہ میں اس مقام کا نام مودہ
یا موریہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوطون کے جھنڈ، یا بلنڈ
اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجموں نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر
توراة کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے ششہء میں اوکسford ڈیونیورسٹی
کے مطبع میں چھپا ہے، اس میں اس مقام کا نام "مُریّا" لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی زبانوں کے
مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے ششہء میں لندن میں چھپا ہے، اس کا تلفظ "موریا" کیا ہے، اور

درحقیقت یہ لفظ مروہ ہے جو کہ مین بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے:

”خدا ابراہیمؑ کا امتحان کر دے بدو گفت اسے ابراہیمؑ عرض کر دلیتیک گفت کہ اکنون پسر خود را
 کیجایز تست و اورا دوست می داری یعنی اسحاقؑ را بردار و بزین موریا برو و اورا در آن جا بریکے
 از کوه ہائیکہ بتو نشان می دہم برے قربانی سوختنی بگذران، بامدادان (صبح) ابراہیمؑ فرماتے الاغ (گدھ)
 خود را بیا راست و دونفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاقؑ برداشتہ و ہمیزم بر اسے قربانی سوختنی
 شکستہ روانہ شد، و بسوے آن مکانیکہ خدا اورا فرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیمؑ چٹان خود را بلند
 کردہ آن مکان را از دور دید، آنچہ ابراہیمؑ بنادان گفت شناس جا ہائید، تا من با پسر و بچہ و ہم
 عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہے) کردہ نزد شما باز آئیم (پیدائش ۲۲)

اس عبارت میں اسحاقؑ کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلوں سے
 اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر مختصر بحث گذر چکی ہے، اور
 ہماری جماعت میں سے، جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم نے ”الرای یصح فی من ہوا الذبیح“ نام ایک
 عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اس لئے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیمؑ
 کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہانہ یتیم
 تھے، چند روز کی مسافت پر تھے، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ جس مقام
 پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربانگاہ، اور بیت اللہ ہو، خاص کر اس لئے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیمؑ نے
 خدا کی عبادت کی، اور سجدہ کیا، اور وہ قربانگاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکر و ن کو یہ
 کہا جاسکے کہ مین وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں یہ خصوصیتیں کعبہ کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتی
 اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے، اور نہ اس عظیم نشان و ائمہ کی کسی قسم
 کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل (بنی اسرائیل) میں موجود تھی، اور نہ ہے، اور نہ بیت المقدس یا بیت المقدس کی

دلاؤ نگاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھانہ اب ہے،

برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتداد زمانہ اور تغیرات کے سبب سے کسی قدر کمی بیشی، یا بعد کی گمراہیوں کے سبب سے اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی، تاہم اہل شئی باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہے، کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی تمجید کھاتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہان مشرکوں کے بتوں کی صفین تھیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور حضرت مریم کی تصویریں بھی تھیں،

کہ اور کعبہ | کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عوفا کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمت اقدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبود اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، (ال عمران - ۱۰) سب سے پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا،

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا، حضرت ابراہیم کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کو مٹا دیا تو حید کا چراغ پھر روشن کیا، تو حکم ہوا، کہ اس گھر کی چار دیواری بلند کر کے، دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (رج ۲، ۳) کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں بھی اَلْبَيْتِ الْحَقِيقِ، (پرانا گھر) تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر اس گھر کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر، پھر نئے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی، فرمایا اِذْ يَفْعَلُ ابْنُ اِهْيَمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، (ابراہیم جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی حضرت

لے اخبار کہ لازمی، وفتح اباری ابن جریر ذکر ہم اصنام کعبہ، وسیرۃ ابن ہشام،

ابراہیم و اسماعیل نے اس افتادہ بنیاد کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھر کر، آخر اسی گنم گوشہ کو منتخب کیا، جو باسلطوت جبارون اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان صحرائے ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے کہا،

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا (حج - ۴)

اور ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانا،
بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا،

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی، البتہ دیواریں بے نشان تھیں، تو ہم نے ابراہیم کو اسی گھر کی جگہ بتا دی، اور اس کو ان کی جا پناہ اور ٹھکانا بنا دیا، کہ بت پرستوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا، کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذریا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قربانگاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم، اسماعیل کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا، کہ وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آنا ہوں، ضروری ہے، کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت ابراہیم کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَطَهَّرْنَا بَيْتَیْ (اور میرے گھر کو عبادت گزاروں کے لئے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجہول قرآن میں حضرت سلیمان کے زمانہ سے ملتا ہے، اس سے پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا، کہ یہ شام کے جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور کبھی اس کا نام بیابان تھا، اور آخر یہی بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (عرب) کے اصل معنی بیابان و صحرا ہی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیم نے جس وقت یہ فرمایا تھا، رَبَّنَا إِنِّي أَصْكَتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ (ابراہیم - ۶)

خداوند! میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بن بھٹی کی
ترائی میں لا کر بایا ہے،

لے اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القرآن کی پہلی جلد میں ہے، از مکتبہ تامل طبع اول،

توحیقت میں یہ بن کھیتی کی ترائی اور بے آب و گیاہ میدان اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی اور آخر یہی صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت اسماعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَأَنْزَلْنَاهُ مِنْ الشَّجَرَةِ، اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں کو پھلون

(تہرہ ۱۵-۱۶) کی روزی پہنچا،

”کہہ“ قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بائبل یا کلدانی لفظ ہے، جس کے اہلی معنی گھر کے ہیں، اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اُس وقت قائم ہوئی جب بائبل و کلدان کے قافلے اور سرے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور نفوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی، اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطع ہے، کہہ کا ترجمہ نام حضرت داؤدؑ کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ گزر چکا ہے، یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں ”بکت“ کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بکتلک ہے، یعنی بعل کا شہر (بعل دیوتا کا نام ہے) یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری نفوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ

وہی ہے جو بکتلک میں ہے،

بَبَكَّةَ، (آل عمران - ۱۰)

کعبہ کے نفوی معنی ”جو کھونٹے کے ہیں، چونکہ یہ گھر جو کھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے، اس لئے

کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخوں میں بھی کتبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مؤرخ ڈیوڈورس جو حضرت عیسیٰ سے ایک صدی پہلے گذرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں لکھتا ہے،

کر پڑھئے

”ثو دیون اور سبا و انون کے درمیان ایک مشہور معبد ہے، جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت

تھو کا مقام شام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبا کائنات میں، ظاہر ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہی ہے، اور وہ ان کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں خانہ کعبہ ہے، رومیون کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پروکوپس مؤرخ لکھتا ہے، کہ ۵۲۵ء میں رومی سپہ سالار بلیزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاورت کیا، اس میں شام کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دیگا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے دو بیٹے عباد

کے لئے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ صاف حج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان موروثی مراسم کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے، جاہلیت کے اشعار میں حج اور اراکان حج کا ذکر بکثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب شعراء بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور میلوں کی روایات کے قائم رکھنے میں بھی اس موسم حج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ

۱۵۰ باب دوم

۱۵۰ باب دوم
۱۵۰ باب دوم
۱۵۰ باب دوم

۱۵۰ باب دوم

مین و بحرین تک مین پہنچے مین کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم مین سوبے تمام قبیلے مکہ کی وادی مین اس بوٹی رسم کو ادا کرنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے،

حج براہیہ یا دگاہری حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اُس پر لبتیک کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور و راز مقام مین آئے تھے، اور مین اس وقت جب چُھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ مین قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر دن جھکا دی تھی، تو آواز آئی تھی،

اَنْ يَّاتِبْرَ هِنْمٌ قَدْ صَدَّقْتَ التَّرْغِيَا
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، .....
یہ کہ اے ابراہیمؑ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں.....

وَقَدْ يَنْدُبُنِيْج عَظِيْمٌ (صَفَتْ - ۳) اور ایک بڑی قربانی دیکھتے ہیں اس کے بیٹے کو چھڑا لیا، اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کیلئے مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۂ ارضی مین خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَ اٰمَنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ
مُصَلًّیٰ وَاَوْحٰدُنَا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰغِيْفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ
وَ التَّكْلِیْحِ السُّجُوْدِ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ
اجْعَلْ هٰذَا اٰبَدًا اٰمِنًا وَاُذِنْكَ اَهْدً
مِّنَ الثَّمَرٰتِ مَن اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَاَلْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَ مَن كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيْلًا
ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰی عَذَابِ النَّٰرِ وَاِنَّ الْمَصِيْرَ

اور یاد کر وجب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور امن بنایا، اور دکھا کہ، ابراہیمؑ کے گھر سے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیمؑ و اسماعیلؑ سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کرو اور یاد کر وجب ابراہیمؑ نے کہا کہ میرے پروردگار اسکو امن والا شہر بنا، اور اس کے بننے والوں کو کچھ پھلون کی روزی دے، جو ان میں سے خدا اور پھلے دن پر ایمان لائے، خدا نے کہا اور جس نے

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
 مُسْلِمَةً لَكَ وَإِنَّا مَنَّاسِكُنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَلَا
 مَن سَعَفَهُ نَفْسُهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ
 فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ
 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(بقصہ - ۱۴ و ۱۵)

انکار کیا اس کو تمہارا فائدہ پہنچاؤ گھا، پھر اسکو دوزخ
 کے عذاب کے حوالہ کر دینا، اور وہ کتنی بری باز
 ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر
 کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، (اور یہ دماغ انگ رہے
 تھے کہ) ہمارے رب (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے
 قبول فرما، بیشک تو ہی سننے والا اور جاننے والا
 اسے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک مابعد (اسلم)
 فرقہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر
 اپنی رحمت رجوع کر، (ہماری توبہ قبول کر) تو توبہ
 قبول کرنے والا اور رحم والا ہے، اسے ہمارے رب!
 ان میں، ان میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیج
 جو ان کو تیری آیتیں سنائے، اور ان کو کتاب اور
 حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک ممان بنائے
 بیشک تو غالب اور دانا ہے، اور ابراہیم کے دین
 کون منہ پھیر گیا، بجز اس کے جو اپنے آپکو نادان بنا
 حالانکہ ہم نے اس کو (ابراہیم کو) دنیا میں چنا، اور
 آخرت میں وہ نیکو کاروں میں سے ہوگا، یاد کرو
 جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ توبہ (اسلم)
 بن جا، اُس نے کہا عالم کے پروردگار کا میں مابعد

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
 أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
 لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
 وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
 اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
 مِنْ بَحْمِهِمُ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا مِنْهَا
 وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ثُمَّ لْيَقْضُوا
 تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا
 بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْطَمْ
 حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ
 کو ٹھکانا بنایا، کہ کسی کو میرا ساجھی نہ بنانا، اور میرے
 گھر کو طوافِ قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں
 کے لئے پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے
 وہ تیرے پاس پیادہ اور (دور کے سفر سے تکی بازی)
 ڈبلی سوار یوں پر، ہر دور دراز راستہ سے آئیں گے
 تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور ہم نے
 ان کو جو چاہے جانور روزی دے دیں، ان پر
 ان کی قربانی، پر چڑھانے ہوئے دنوں میں خدا کا نام
 لین، تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال فقیر
 کو کھلاؤ، اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کریں، اور
 اپنی منتیں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا چکر لگائیں
 یہ سُن چکے، اور جو کوئی، اللہ کے آداب کی بڑائی کے

(حج - ۴)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
 الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا
 مِّنَ النَّاسِ هَ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
 وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی، اے میرے
 پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھ کو اور میری
 اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، میرے پروردگار
 ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری
 پیروی کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرُوجًا غَيْرَ
ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

(ابراہیم - ۶)

کر چکا تو تو بختے والا مہمان ہے، اے ہمارے پروردگار
ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی زراعت میں
تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے
پروردگار، یہ اسلئے تاکہ یہ تیری ناز کھری کریں، تو کچھ
لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف
مائل ہوں، اور ان کو کچھ پھلون کی روزی دے
تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، اے ہمارے پروردگار
تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، اور اللہ
زمین میں اور نہ آسمان میں کچھ چھپا ہے،

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ
أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ
لِّبَنِيكَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا، تو ابراہیم کے دین کی پیروی
کر، وشرک سے منہ موڑ کر، اور ابراہیم مشرکوں میں
نہ تھا، بیشک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا
وہی ہے جو بکہ میں ہے، بابرکت، اور دنیا کیلئے
راہ نما، اس میں کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم
کے گھر سے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہوا
وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں پر اس گھر کا
قصد کرنا فرض ہے، جسکو اس کے راستہ (سفر) کی قیادت
ہو، اور جو اس قدرت کے باوجود اس سے باز

رہے تو خدا دنیا والوں سے بے نیاز ہے،

(زلزلہ - ۱۰)

یہ وہ آئین ہیں، جنکا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کیساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیمؑ کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جنہیں وہ سرگردان اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنان مقام کی تلاش میں تھے، تاکہ وہ خدا کے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ ٹھکانا غنایت کیا، جوازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں، اور پھر اسکو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں،

یہ مقام ویران اور پیداوار سے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، ان کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں اور ان کو اس لئے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اس پاس کی بت پرست قوموں کی بت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خالص عبادت بجالائیں، ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہی، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجا، جو ان کو نیک تسلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں، اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں، اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے محترم پیکر ہوں، نہ وہ کسی پرستھیار اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چیونٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور پر تکلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں ابراہیمی یادگاروں پر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے، ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں، اوپر تورات کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کا دستور تھا، کہ وہ جہاں

کہیں کوئی قربانی کرشمہ دیکھتے تھے۔ تمدن کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے وہ بن گھرے پتھر کو گھرا کر کے خدا کا گھر بنالیتے، وہاں قربانی گذرانے، اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی قسم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہ بھی تورات کے حوالوں سے گذر چکا ہے، کہ خدا کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک سر نہیں منڈاتا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جان یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برہنگی نہ ظاہر ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے، کمر میں تہ بند باندھتے تھے، تورات کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیمؑ نے جواب میں "لیک" کہا اور اردو میں ہے کہ "میں حاضر ہوں" کہا، یہی صد الیکٹ الٹیکٹ لیکٹ اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گذر چکا ہے کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے، اس کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھرتے تھے، یا نثار کرتے تھے، حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض انہیں سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں "حج" ہے، حج کی حقیقت | ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہوگا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مورخہ میں حاضر، حضرت ابراہیمؑ کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم شان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس معاہدہ کو اور عہدیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے، اور خدا کی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے، یہی تمت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے، جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے محکم کر کے ظاہر کرتے ہیں، تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن سلا اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت

اسمعیلؑ کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ منڈاتے ہیں، نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیمؑ و اسمعیلؑ علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ اُن کی زبانوں پر ہوتا ہے،

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ
مِن مَّاضِي هُوَن اے اللہ، مین ماضی ہون، مین
لَا لَبَّيْكَ، اِنْ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ
مَاضِي هُوَن تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں
وَالْمُلْكُ لَكَ، اور سب نعمتیں تیری ہی مین، اور سلطنت تیری

(صحیح مسلم ج ۱) ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں،

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربالغاہ پر نذر کرنے چلتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھر کر تصدیق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک (معنا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے، کہ مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کر نیگی، وہاں ہم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور عوفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر، اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تصور معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور یہی حقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے نقش قدم اور

ان کی دعا کے مقامات، اور تجلیاتِ ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد، اکثر دن کو
 عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکے کا موقع، اور لاکھوں بندگانِ خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ میں،
 ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک
 میدان، اور جلے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں اکٹھے ہو کر، دعا و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کی کوتاہیوں
 اور بربادیوں کا ماتم، اپنی بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم
 خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور ہمیں پرکھٹے
 ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے، جس کی لذت تمام عمر
 فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے، اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیم کی پیروی
 اور اپنی روحانی قربانی کی تئیں میں، جہاں طور سے ذبح کرتے ہیں، اور اس وقت اسی اطاعت اسی خدمت
 اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی
 حالت، اور اسی شکل میں دنیا کے سب سے پہلے داعیِ توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور یہی
 جذبات اس وقت حاجیوں کے دونوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم
 ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
 (الفارہ - ۹)

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ
 کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، موصد
 بنکر اور میں اُن میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ حَیَّاتِیْ وَ مَمَاتِیْ
 لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ، لَا شَرِکَ لَہٗ
 وَ بِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

میری نماز اور میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا
 سب اللہ کے لئے ہے، جو تمام دنیا کا پروردگار ہے
 اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے اور

(انعام - ۲۰)

مین سب سے پہلے فرمانبرداری (اسلام) کا اقرار کرتا ہوں

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم انسان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات | حج کی فریضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب نماز کے اوقات

ارکان اور خصوصیات سے علنا مابلد تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور بتدريج

ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی، اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ

کی عملی فریضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشوراء سے لے کر رمضان تک مختلف

قالب بدلے، لیکن حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے، صرف

ان کا عمل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان مقاصد

کی اصلاح کر کے بہ یک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا،

ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلبِ منفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، لیکن اہل عرب نے حج کو

ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنایا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج سے فارغ ہو چکے تھے، تو تمام قبائل

متنیں آکر قیام کرتے تھے، مفاخرت عرب کا ایک قومی خاصہ تھا، اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لئے

کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن

بیان کرتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ لَا تَأْخُذُوا بِهِ فَإِنَّ كِبَاحَ آبَاءِكُمْ هِيَ مَوَدَّتُكُمْ وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ سَوَاءٌ

اَشَدُّ ذِكْرًا، جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگی کے

(بقرہ - ۲۵) ساتھ خدا کی یاد کرو،

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے تقرب

مائل ہو جائے، یہود میں بھی یہ رسم تھی، کہ قربانی کے خون کا چھینٹا قربانگاہ پر دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں منادی گئیں، اور یہ آیت اتری،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومَهُمْ وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ (حج- ۵)

پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے،
اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی میناقت کیا جائے، اور اس خبر پر
کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳۔ اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادراہ لے کر نہیں چلتے تھے، اور
کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب کہ میں پہنچتے تھے، تو بیک مانگنے کی نوبت آتی تھی، اس
پر یہ آیت نازل ہوئی،

ذَرَوْهُ وَابْتَغُوا فَاغًا مِّنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ (حج- ۲۷)

(بقرہ- ۲۵) پر ہیزگاری ہے،

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لئے تھے، ان کی بنا
پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ
رکھا ہوا تھا، جس پر تمام لوگ کپڑے اتار کر رکھ دیتے تھے، ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی
کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حبشہ لشکر کپڑا تقسیم کیا جاتا تھا، اور مرد و مردوں کو اور عورتیں عورتوں
کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں، اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس
فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف
کر دیا، اور یہ آیت اتری،

لے بخاری جلد ۱ ص ۲۷۲ کتاب الحج، ابن سعد ذکرہ حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف-۳۱) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

اور سہمہ کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی سنگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے تھے، لیکن وہ خود حدودِ حرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اُتری

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (بقرة-۱۶۰) کوچ وین سے کرو جہاں سے تمام لوگ کرتے ہیں

۶۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پائی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اُس نے درحقیقت ایک نئے میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جس میں ہر طرف سے ہرقاش کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو میلون میں ہوتا ہو، شور وغل ہوتا تھا، دنگا فساد ہوتا تھا، عورتوں سے چھیر غانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تماشا وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے یکلفت ان باتوں کو بند کر دیا، اور حج کو تقدس، توزع، نیکی، اور ذکرِ الہی کا سر تا پا موقع بنا دیا، حکم آیا،

فَمَنْ فَرَضَ فَعَيْنَ الْجَنَّةِ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْجَنَّةِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ (بقرة-۱۲۵) ہر جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی تو ہر برج میں عورت سے چھیر چھاڑو، نہ فحاشی ہے، نہ لڑائی و لڑکچہ، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ کو معلوم ہوگی،

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ جو لوگ ایام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو الزام لگاتا تھا، جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثَرَ عَلَيْهِ جِزْيَةٍ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثَرَ عَلَيْهِ لَعِنَ اللَّهُ
جِسْمَ الْفَاعِلِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
الَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُ الْعُمْرِ
وَلَا يُنَالُونَ ۚ

جو شخص عجلت کر کے ایام تشریق کے دو ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے دیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ

(بقرہ ۲۵۰ - ۲۵۱) اس نے تقویٰ اختیار کیا،

۹۔ ایک خاموش حج ایجا دکریا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اُس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے،

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیادہ پا جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ اپنے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا، اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ پا جانے کی نذر مانتی تھیں، آپ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا اس کو سواری ہونا ڈونپہ اوڑھنا چاہئے، اسی سببے قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے، اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے، سوار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لے جا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو، اُس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپ نے تین بار اس کو اونٹ پر سوار

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے، اس کو طریقہ جمع کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لیے آتے تھے وہ جمع میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو جمع سے سروکار نہ تھا، وہ عکاظ اور ذوالحجازہ وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا وہ صرف تماشائیوں کی بھڑ ہوئی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہر قسم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار جمع کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا:

لَکِنَّ عَلَیْکُمْ جَمَاعٌ اَنْ تَتَّبِعُوْا فِضْلًا
مِنْ تَبَتُّکُمْ (رقبہ - ۲۵) فضل الہی (تجارت) کی تلاش کرو،

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، جمع کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی۔

۱۵۔ معادِ مردہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، انصارِ مناء کا احرام باندھتے تھے جو مثل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، ان کے علاوہ تمام عرب معادِ مردہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے فنا کعبہ کے طواف کا حکم دیا اور معادِ مردہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

تِلْکَ جُمُعَاتِی
کِتَابُ الْبَلَدِ
دَلَّ مَلْکُ

لے اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب جمع میں تجارت کرنا بل جانتے تھے اس لئے یہ آیت اتری، دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب جمع خاص خدا کے لئے جو ہے، اس لئے اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ آیت اس خیال کی تردید کے لئے اتری، لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے سے وہ حقیقت ہوتی ہے جو پھر متن کتاب میں لکھی گئی ہے، اور روایتوں کے جمع کرنے سے اسکی تصدیق ہوتی ہے، (دیکھو تفسیر طبری و اسباب النزول و احادیث میں آیت مذکورہ)

إِنَّ الصَّغَاوَاتِ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ فَنَحْنُ
حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، (بقرہ - ۱۹)
صغائر وہ خدا کا شمار ہیں، پس جو شخص حج یا عمرہ
کرسے، اس کے لئے ان دونوں کا پھیرا لگانا گناہ
نہیں ہے،

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی ان کی تفصیل
اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں،

احرام - تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نماز
کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی
زندگی سے نخل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے، اس لئے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی
عیش و نشاط، زینت و تزئین اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کیلئے
کسی جاندار کی جان لیں، بہر حال خود غرضی ہے، بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے
احتراز کا موقع ہے، سلعے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہل عبادت
برہنہ طواف کرتے تھے لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز
نہیں رکھا، اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سلعے ہوئے کپڑوں کو اتار دین اور
انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب بر کیا جائے، ایک چادر کمر سے لپیٹ لیجائے اور دوسری سر
کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لیجائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کے لئے باہر رہے، یہ عہدِ ابراہیمی کے
باس کی تئیں ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تاکہ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل
و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہِ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی دروی ہے، جو بالکل سادہ،
بے تکلف، اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف، یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر گرد عائن مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے جو

حضرت ابراہیم کے عہد میں نذاور قربانی کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھرا کر ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے، اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ اپنی منفعت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جبکہ ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سَتَبْنَا اتَّانَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، خداوند اہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، (حج-۴) اور اس پرانے گھر کا طواف کریں،

حجر اسود کا استلام، حجر اسود کے لفظی معنی کالے پتھر کے ہیں، یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ بیسویں دفعہ گرا اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں مگر اس عہد عتیق کی یادگار صرف یہی ایک پتھر رہ گیا تھا، جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساز سے تیرہ سو برس سے اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے، رالایہ کہ ۳۱۰ء میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لئے نکال کر لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہے، جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑیگا، اور اسی لئے حجر اسود کے مقابل گوشہ کا نام رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمر ہے، اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لئے وہ ایک نشان

لے ترمذی، نسائی، دارمی و متدرک حاکم،

کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سینہ سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو چوم سکتے ہیں، یہ نہ سہی تو اس کی طرف صرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کھینے کے لئے تو ایک معمولی پتھر ہے، جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف ایک یادگار ہی پتھر ہے، مگر ایک شتاق زیارت کی نگاہ میں اس تختل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بالیقین پڑے ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکمائے عظام کے ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنگنا رب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے دلوں اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر رہا ہے، اور بایں ہمہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے، جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیار متواتر نے اس کو چوم کر کہا: "اے کائے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا، الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اُس محبت کا نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم واسماعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہے، اور نہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو اس سے اس کے اداسے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا،

صفا اور مروہ کے { صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑ یاں تھیں، جو گو اب برائے نام رہ گئی درمیان دوڑنا } ہیں، تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے، جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی اور آخر خدا ہی غیب

صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علیہم السلام دترندی دستدرک وغیرہ باب الاسلام،

کی آواز سے رُک گئے، اور اسماعیلؑ کی جگہ پر میثد حاقربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے، کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ کو لے کر حبیہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؑ مفاومرہ کے دیس پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ مفاومرہ کی سسی انھیں کی اس مضطر باندہ کی یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا پر پھر مرفہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعا مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مرفہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے،

اِنَّ الصَّغَاوَةَ الْمَرْفُوعَةَ مِنْ شَعَائِدِ اللّٰهِ فَمَنْ
بَشِكَّ صَفَاً اَوْ مَرَدَةً اَوْ شَارِباً مِنْهُ، تَوْجُوْا فَاَنْتُمْ كَعْبَةٌ
حَجَّ الْبَيْتِ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
اَنْ يَّطُفَّئَتْ بِصَفَا، (برہہ - ۱۹) گناہ نہیں،

وقوف عرفہ - عرفات میں نوین ذیبحہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور ذوال کے بعد سے غروب تک یہاں
دعا، اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہاں کو سون تک جہاں تک نظر
کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرز اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی
مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں، یہیں جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے
آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس قوف
میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یا جماع
عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور
اس کا بے نظیر مؤثر منظر دونوں میں مغفرت اور رحمت الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، ہر شخص
کو داہنے بائیں، آگے پیچھے دور تک یہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے، کہ زندگی بھر
اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے،

قیام مزدلفہ - حج کا زمانہ بھیر بھار، اور دوز و صوب کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر منی کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی خشکی سے چور ہو جاتے، اس لئے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہے جس کو مشر حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا اسلئے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوع فجر کے بعد تنویری دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

فَاِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَذَا
وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

توجہ عرفات سے چلو تو مشر حرام کے پاس خدا
کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے
تم کو بتایا، اور تم اس سے پہلے حق کی راہ کو بھولے

(بقہ ۲۵ - ۲۶) ہوئے تھے۔

منیٰ کا قیام - یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مردہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قربان گاہ مردہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں" رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکہ کی وسعت حاصل کی، اور قربانی کی کوئی حد نہ رہی، اور مردہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کے لئے منتخب کیا جبکہ نام منیٰ ہے، یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں، یہیں قربانی کیجاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ میان جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخری کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اس یہودہ رسم کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے

لے موطا امام مالک، باب ما جاء في الخمر والخبز،

خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات، اور یکجہتی کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا،

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّتَعْدُودَاتٍ (بقبرہ ۲۵) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو،

قربانی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مئی کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے، حسین لوگ ایک دوسرے کے دوست احباب کو، اور فقراء، اور مساکین کو کھانا کھلائیں،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر لیا جائے

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ جو جانور خدا نے روزی میں دیا تو اس میں سے

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (ج ۲) کچھ خود کھاؤ اور مصیبت کے اسے فیکر کو کھلاؤ،

اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں، کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی تمثیل ہے،

فَمَنْ تَشَعَ بِالْعَمْرِ إِلَىٰ الْحُجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو عمر و راج دونوں کا ساتھ فائدہ اٹھائے تو

مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ جو قربانی اس سے ممکن ہو وہ کرے، جس کو یہ بھی میر

أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، نہ ہو تو تین دن کے روزے حج میں، اور سات

(بقبرہ ۲۴ - ۲۵) دن واپس ہو کر،

حلقِ راس۔ مئی میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ اس پرانی رسم کی تمثیل ہے، کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈواتے، ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے، تہن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا، کہ جو غلام بنا کر آؤ کیا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈا دیئے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی

لہ تورات ۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸ ابن سعد جز ثانی رقم اول مسعودی ۳۰۱۰ ہشام ذکر بیرونی، واقعہ عمر بن ابیہ وجہ تاحیۃ لفقہ

کا اقرار و اعتراف ہے، اس نے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی۔

مُخَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، (فتح-۴) اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،
وَلَا تَخْلَقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْمُ
جِلْدُهُ، (بقہ-۴-۲۲) پر نہ پہنچ جائے،

رمی چار۔ منیٰ ہی کے میدان میں پھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، انہوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے فعلی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں، اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو رجم یعنی کنکری مارا گیا کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ ہے کہ ابراہیمؑ کے لشکر نے کہ پر جب چڑھائی کی تھی، تو چند خدا تعالیٰ عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگمانی حملہ کا بدویانہ سنگ اندازی سے مقابلہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَزَيَّجْنَاهُمْ حِمَالًا مِّنْ مَّجْنُونٍ میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ خدا تعالیٰ ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی تَزَيَّجْنَاهُمْ کی سنگ باری کی یادگار ہے، خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو، ان ستونوں پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دھار مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کنکری پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے،

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَ سِجِّكُمْ فَإِذَا كُذِّبَ اللَّهُ
لَكُمْ كُذِّبَ أَبَاءُكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا (بقہ-۳۵) جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر

سے مشکوٰۃ باب رمی جوار جوار داری، و ترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

اسی رمی جا رہا پر مراسم حج کا خاتمہ ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پُرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے، تاکہ انسانیت کے روحانی دورِ ترقی کا عہدِ آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات و احساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد، اپنے گناہوں کی مغفرت، اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہدِ رمی حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگیوں میں جوڑ پیدا کر کے، تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہ کنکری مارنے ہٹا اور مردہ کے درمیان دوڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے،

وَيَذْكُرُوا لِلَّهِ الَّذِي آتَاَهُمْ مَعْلُومَاتِهِمْ (اور تاکہ اُن مقررہ دنوں میں خدا کا نام یاد کرو، حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچکر اور جن کو دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شَعَائِرُ اللہ اور حُرُمَت اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور چیزیں اور انہیں شَعَائِرُ اللہ اور حُرُمَت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکانِ حج ہے، سورہ حج میں حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ

اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرے

تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے،

عِنْدَ رَبِّہٖ، (حج - ۲)

معا و مردہ کی نسبت ہے،

لے ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم کتاب الحج،

إِنَّ الصَّغَاوَاتِ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقہ-۱۹) اور صغائر وہ خدا کا شعار ہیں،

اور سورہ حج میں فرمایا،

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاِنْبَا
مِنْ تَقْوَىٰ انْقُلُوبٍ، (حج-۴) یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے تو یہ
دلون کی پرہیزگاری ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے تاکہ ان مقامات
سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں، اُن کی یاد قائم رہے، اور دلون میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرتا ہے،
حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و
پاکبازی، اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے
یہاں تک کہ کسی چوہنی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لئے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہم تن
صلح و آشتی اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ اِلْحَاجَّ فَلَا سَرَافَتْ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي اِلْحَاجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا
مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمَهُ اللَّهُ، (بقہ-۲۵) تو جو ان میںون میں حج اپنے اوپر فرض کرے
تو حج میں نہ عورت کے ساتھ بے پردہ ہونا اور
نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیک

کام کر دے اللہ اس کو جانتا ہے،

غَيْرُ مُجْلِيَ الصَّيْدِ وَاسْتَحْضَرُوا (مائدہ-۱) حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں،

اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، اُن کو راستہ میں تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان
کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا کہ یہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہے، تاکہ عرب جیسے
بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور رہزنوں اور بد معاشرہ کی وجہ سے قافلہ داروں کا آنا جانا نہ رُکے،
وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اَوْ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا اور نہ اس ادب کے گم کر کے قصد کرنے والوں کو

مَنْ رُبِعَ رَوْضًا (ماند ۴-۱)

حلال سمجھو، جو اپنے پردہ کی قربانی اور خوشنودی کو تلاش

کرنے نکلے،

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصد امار ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جبکہ نام کفارہ ہے، یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا
فَجَزَاءً مِمَّا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَا يَبْلُغُ الْكَعْبَةَ
أَوْ كِفَارَتُهُ طَعَامٌ مُسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذِكْرٌ
صَيًّا مَا لَيْدُوقٌ وَبَالَ أَمْرٍ

اے ایمان والو! جب تم احرام میں ہو تو شکار کو
مست مارو، اور تم میں جو جانور مار لیا تو اس کے مارے
ہوئے کے برابر لہ ہے مویشی میں سے، اس کا فیصلہ
تم میں سے دو بہتر آدمی کریں، کہ اس کو کعبہ تک
پہنچا کر قربانی کیجائے، یا اس کے گناہ کا اتار ہے،
کچھ محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روئے،

تاکہ وہ جرم اپنے جرم کی سزا پکھے، (ماند ۴-۱۳)

اس سے ثابت ہوا کہ حج تا مصلح و سلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے خلاف حاجی سے اگر کوئی

حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،

حج کی مصلحتیں اور مکتبیں | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا کیلی میفہ لے کر آئے اس کی سب سے بڑی
خصوصیت یہی ہے، کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور مکتبوں کے دفتر و
سے معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ و منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر
کی امداد کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ
کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے میفہ ربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیل کی نذر اور مکہ میں اُن کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں وہ تائید و موافقہ کے ساتھ جمع کیں، آپ نے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لیں،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعِذًّا لَّنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ
الرُّكْعِ السُّجُودِ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،

اور جب ہم نے اس گھر کو کعبہ، کو لوگوں کا مرجع
و مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم کے گھر سے ہونے
کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور
اسماعیل کے یہ ذمہ کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو
طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں
اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں
کے لئے پاک و معاف کرو، اور جب ابراہیم نے

کہا، میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا،
اور اس کے رہنے والوں کو پھولوں میں سے روز

(بقراءۃ - ۱۵)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَإِبرَاهِيمَ إِنَّا نَعْبُدُكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ.

اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا تابع بنا
گروہ بنا، اور ہماری اولاد میں سے کچھ کو اپنا پیغمبر
گروہ بنا، اور ہم کو ہمارے حج کے دستور بنا، اور
ہم کو معاف کر، تو بے شک معاف کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہے، اور ان میں انہیں میں

سے ایک رسول بھیجنا،

(بقراءۃ - ۱۵)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
إِنَّ لَّشَرِيكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ

اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ گھر کی جگہ ٹھکانا دی
کہ میرا شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں

لِّلطَّائِفِينَ وَاَنْتَا بِمَعِينٍ وَالتَّكْوِيْنُ الشُّجُوْرُ
 وَ اٰذِنْ فِى النَّاسِ بِاِحْسَانٍ يٰٓاُوْكَرِّجَالُوْ
 عَلَى كُلِّ صَاۡمِرٍ يٰٓاَتَيْنِ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ
 لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا
 اَسْمَآءَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا
 رَزَقْتُمْ مِنْ نِّعْمَتِ الْاَنْعَامِ

کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے والوں اور
 سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کر اور
 لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس
 پیادہ اور سفر کی ماری دہلی پتلی ہو جانے والی
 اونٹنیوں پر سوار ہو کر، دور دراز راستہ سے
 آئیں گے، تاکہ فائدے کی جگہوں میں اگر جمع ہوں
 اور چند مقررہ دنوں میں اس بات پر خدا کا نام یاد
 کریں کہ ہم نے ان کو جانور روزی کئے،

(رج - ۴)

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا
 الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ
 الْاَصْنَامَ، رَبِّ اِنِّعْنِ اَصْلٰلَنَ كَثِيْرًا
 مِّنَ النَّاسِ بِۤهٖ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَ
 مَنۢ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا
 اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادِ غٰبِرٍ
 ذِىْ نَرْسٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ رَبَّنَا
 لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ
 النَّاسِ تَهْوٰى اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
 الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو
 امن والی بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے
 بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار
 ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جسے
 میرا کہا مانا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی
 کی تو تو بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار
 میں نے اپنی کچھ اولاد اس بن کھیتی کی ترائی میں
 تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کی ہے، ہمارے
 پروردگار! تاکہ وہ نماز کھڑی رکھیں، تو لوگوں کے
 کچھ دون کو ایسا بنا کہ وہ انکی طرف جھکیں، اور انکو
 پھلوں کی روزی دے تاکہ شکر گزار ہوں،

(ابراہیم - ۶)

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

- ۱- خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہو،
- ۲- حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گذاری اور خدا سے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر بچے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں وہ رسول مبعوث ہو جس کی صفیتیں ایسی ہوں،
- ۳- یہ لوگ ایک ویرانہ میں جہین کھیتی نہیں آباد ہوئے ہیں، اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے ثمر اور شور زین میں ان کی روزی کا سامان کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کریں،
- ۴- حکم ہو کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستہ سے لوگ لبتیک کمین گے تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام میں خدا کا نام لیں،
- ۵- جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند! تو ان کے گناہ معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶- خداوند! میری اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستہ پر چلے، اس لئے تمام لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہوں، آلِ ابراہیم ہیں، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں،

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جن میں سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور اغراض ہیں، مرکزِ نیت - خانہ کعبہ اس دنیا میں عرشِ الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطہ قدم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفیتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی شفاعتوں سے منور کرتی ہیں، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا، اور اُس نے تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و

معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرون نے زمین کے ذرہ ذرہ کو درخشان کیا، یہ وہ جزانی شیرازہ ہے، جہین ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں، جو مختلف ملکوں اور اقلیموں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری اختلافات، اور طبعی امتیازات کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، اور ایک ہی مقام کو اُمّ القریٰ مان کر، وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ روپ اور دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آل ابراہیم) ایک ہی تمدن و معاشرت (ملت ابراہیمی) اور ایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برادری ہے جس میں دنیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بسنے والے، جو وطنیت اور قومیت کی لہنتوں میں گرفتار ہیں، ایک لمحہ اور ایک آن میں داخل ہوتے ہیں، جس سے انسانوں کی بنائی ہوئی تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی ہیں، اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ صبح میں تمام قومیں ایک ملک میں، ایک لباس احرام میں، ایک وضع میں، دوش بدوش ایک قوم بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرتی ہیں، یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جو انسانوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں امن کا گھر ہے، کہ یہاں ہر قسم کی خوریزی اور ظلم و ستم نادر ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی امن کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بد امنی کا سبب ہیں مٹا دیتا ہے، لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے وسعت آباد میں داخل ہوں، مگر ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا، اور دنیا کے سامنے اس کی تعمیر پیش کی، لوگ آج تمام دنیا کے لئے ایک واحد زبان (اسپرنتو) کی ایجاد کو کشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آل ابراہیم

کے لئے مدت دراز سے اس مشکل کو حل کر دیا ہے، لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے، اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے، آج دنیا کی توین-ہیگ (ہولینڈ) میں اقوام عالم کی مشترکہ عدالتگاہ کی بنیاد ڈالی گئی ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوانہیں سکتیں لیکن مسلمان اقوام عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالتگاہ ہمیشہ سے قائم ہے، جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود احکم الحاکمین ہے، جس کے فیصلہ سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں،

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے، یہ حج کا موسم اُن کی سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے یکر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور والی جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریق عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا اگر، اگر اپنے وایوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں، تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی، غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی، اور فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ

وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ، وَإِذْ أَتَاؤُلَىٰ سَعَىٰ

فِي الْأَرْضِ يَلْبُسُ فِيهَا وَيُعْلِكُ الْخَرَجَ

وَالشَّلَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ،

کھستیان اور جانین تلف ہوں اور اللہ فساد پیدا کرنے کو

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ
كَأَنَّهُمْ لَا تَتَّبِعُوا أَخْطَاةَ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (بقرہ-۲۵)

اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کہ وہ تمہارا
کھلا دشمن ہے،

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز قلمیوں، ملکوں، اور شہروں میں
اُس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اصلی راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہی،
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ اُنسا
جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۲۴ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو یکجہ
خطاب کیا اور سب سے سمعاً و طاعاً کہا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ ہجاء کر اثم اور
ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی، اسی کا نتیجہ تھا کہ انت
نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکام اور فتوے پہنچتے رہے،
اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور عالم، محدث، مفسر اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور فتوایا دیوں
کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر اکر یہاں سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں
سے اکر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق ہو گئے
تھا، ابراہیمی درس گاہ کے صحن میں ایک دوسرے میں جمع کر دیتے تھے، یہیں اکر بنجارا کا باشندہ، اسپین اور مراکش کے
رہنے والوں سے شامی، عراقی اور مصری مجازی سے، بصری کوئی سے کوئی بصری سے، ترمذی نیشاپوری سے
اندلسی، سندھی، (ہندوستان) سے، رومی یمنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں، اور
اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں، اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام

میں پہنچ جاتا تھا، ابن مسعودؓ کے شاگرد ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے تلامذہ سے، اور ابن عباسؓ کے ستر شاگرد ابوسریحہؓ کے مستفیدون سے، اور انسؓ کے حلقہ کے فیضیاب علیؓ کے شاگردون سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا، جہاں ائمہ مجتہدین باجم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے، اور یہی توارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و مناسبات اور احکام و فرائض و وصایا کا سارا دفتر پھر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و مناسبات اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں، اور موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر اجتماعی مسائل کو الگ کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ کتابیں مدون ہوں اور پھیلین ہر ملک اور ہر شہر کے علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور زمانہ کے حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کر، دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، یہیں اگر چینی مراکشی سے، تونسہ ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، ہندی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی بخاری سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلغاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باجم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زنا

کے رنگ کو پہچانتے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اُس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے ہمیں نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں، جنہوں نے اصل میں حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی، یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تعلیم البلدان کے مقدمہ میں، مسلمانوں میں جغرافیائی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزقِ ثمرات۔ اس مرکز کو قائم، اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانے میں

بنے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی، کہ "خداوند! میں نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے، تو لوگوں کے دل انکی طرف جھکانا، اور ان کے رزق کا سامان کرنا، اور ان کو پھل کی روزی دینا" اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی، کہ یہاں کے بنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی، لیکن یہ ان لوگوں کی اخلاقی پستی اور دون فطرتی کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا جہان کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے، حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے اور حضرت اسحاقؑ

کے بیٹے تھے، بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب سے مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین ۳۷-۲۸ سے ۲۶ تک) تو رات کے متعدد مقامات میں عرب سوداگر دن اور تاجر دن کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے، جس کا ذکر سورہ "کاحیلاف قریش" میں ہے، وہ ایک طرف یمن اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی کہ مسئلہ کے ہر ادنیٰ دہلی کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عسکاف وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، کہ یہ دعائے ابراہیمی کا مصداق، اور اس شور و بے حاصل زمین کے بنے والوں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے یمن یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمایا کرتے ہیں، کہ وہ سال بھر کھاپی سکیں، مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پورے راستہ اور منزلوں کے بدو اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر یہی زیر معاوضہ اہل مکہ کے ثوابت لایوت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداوار دن میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے، اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیہ کے لئے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں، جن میں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں، اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً مذنبہ کی قیمت آٹھ روپیے، اور بکری کی چار روپیے وہاں ہوتی ہے، تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپیے ہر سال اہل بادیہ کو اپنے

لئے تفصیل اور حوالوں کے لئے دیکھو میری تالیف الرضی القرآن جلد دوم باب تجارت العرب قبل الاسلام،

جانوروں کی فروخت سے ملے ہیں، اور یہ اس بے آب و گیاہ اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی
 ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں خاص طور سے پھلون کا ذکر کیا تھا،

وَأَرْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلون میں سے

(بقہ - ۱۵) روزی دینا،

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ پھل میسر ہے
 سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دعاے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہیں کہ زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایمان
 کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،

تجارت، | قرآن پاک کے محاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل کرنا ہوتا

ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصولِ رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ آمدہ میں ہے

وَلَا آمِنُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ اور نہ ان کو دستاؤں جو اس ادب والے

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، مگر کے قصد سے جا رہے ہوں اپنے پروردگار فضل

(ما شدہ - ۱) خوشنودی تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے

تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے بعد بعض صحابہ

نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر آیات

نازل ہوئی کہ لوگوں سے بیک، مانگ، مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں، کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت

کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، فرمایا۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور راہ کا توشہ (خرچ) لیکر چلو، کہ راستہ کا

وَالتَّقْوَىٰ يَأُولَٰئِكَ نَبَا، لیکن علیحدہ سب سے اچھا توشہ تقویٰ (بیک نہ مانگنا) ہے،

جُنَاحٌ اَنْ يَتَّبِعُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۖ

تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل

تلاش کرتے ہوئے چلو۔ (یعنی پیو پار کرتے ہوئے)

(بقرہ ۲۵-۲۶)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو طلبِ رزق ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے، کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی، ترقی اور بقا ممکن نہیں، یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے، یہ مقام گویا مسلمانوں کی عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور مالکِ اسلامیہ کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کوئٹہ اسلامی ملک ہے جہاں کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آنکھ کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چہرہ دستی سے وہ دبے بھی ہیں، اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے، اس جنگِ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت - روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان ارکانِ حج کے ادا کرنے سے قلبِ روح میں پیدا ہوتی ہیں، اُن کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی، اور تیسری فاضل روحانی ہے، وطنی ہونے کے یہ معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے، ہرزبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جہانی طور سے کہیں ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے، وہی قبلتِ ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد اور قرآن کا مبط ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے دلولہ اور شوق کے بازوؤں سے اتر کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخسہ ابلنے لگتا ہے، اور اُن کے دل میں اسلام کے

وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے، اس کو وہاں اسلام اپنے خاص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدن کا بھی متطرح سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اُس کو اپنے خاص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، گرد و پیش آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا مجسم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمینِ حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نوآبادیوں کے رشتہ دار کی نگاہ میں اپنی مادرِ وطن (مڈرلینڈ) کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبلِ طار، نیوزیلینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرنسوال، زیمبیا، اور افریقہ اور کینیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانیہ ملک کا جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی تلکین اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں، تو اپنی خاص اور بے میل تہذیب، اخلاق، اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک درود و یار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُن کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں، قوموں، اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے انکی فرسودہ اور پرہیزگار ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خاص تہذیب و تمدن کے پاک و صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلاشبہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا، اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے، تو اُس کا ذہن و ذہن اس زائر کے دامنِ دل سے لپٹ جاتا ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تابعدم ہر کجا کہ می بگم،

کرشمہ دامن دل می کشد کہ با اینجاست

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا معینہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر اس ادب و ادنیٰ مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف، اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں اگر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل، اور روح ایمانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو "ام القریٰ" یعنی آبادیوں کی مان کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل، و مرجع اور ماویٰ تو ضرور ہے،

تاریخیت - اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لیکر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تاثر تعلق ارض حرم کے کوہ و صحرا اور در و دیوار سے ہے یہیں حضرت آدم نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰن نے اکراؤن سے ملاقات کی، یہیں نوح کی کشتی نے اکر دم لیا، حضرت ہود اور حضرت صالح نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیم نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیل نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے گدھے چھوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مروہ) جس پر باپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہے جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا، یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے آگے سر جھکا ئے، اسی کے قریب بنتی، مشعر حرام، اور عرفات ہیں، جو شعائر اللہ ہیں

ہیں وہ پتھر (جبراسود) ہے، جو ابراہیم واسمعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا، یہی وہ سرزمین ہے، جہاں ملتِ ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہیں وہ گلیان اور راستے ہیں، جو جبریل امین کے گزرگاہ تھے، یہیں وہ غارِ حرا ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ محنِ حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآنِ پاک کا اشارہ انہیں مناظر اور مشاہد کی طرف نہیں، جہاں اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ   اس حرم میں کھلے کھلے (دربانی) نشانات ہیں، ابراہیم

(ال عمران - ۱۰)   کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی انگلیں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں تڑپنے لگتی ہے، بعدِ مَرُوطِ اُتَا ہے دل وجد کرتا ہے، انگلیں انگٹھا رہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شجائر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا   اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں کی عظمت

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (ج - ۴)   کرتا ہے، تو وہ دونوں کے تقویٰ کے سبب ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ   اور جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے

عِنْدَ رَبِّهِ، (ج - ۴)   لئے اس کے خدا کے نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت - حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رسیِ قربانی، اور اس دورِ

کا نام نہیں، یہ توجہ کی روحانیت کی صرف جہانی اور مادی شکل ہے، حج کے یہ ارکان ہمارے اندر دنیائے
کیفیات، اور تاثرات کے مظاہر اور تشلیں ہیں، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت نے اہلی اور صحیح حج کا
نام صرف حج نہیں بلکہ حجِ مبثُور رکھا ہے، یعنی وہ حج جو سراپائی ہو، اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں
کا خزانہ ہے، جو وفات کے سالوں کے لئے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گزشتہ
صانع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتراف اور اقرار
کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعاے ابراہیمیٰ میں مذکور ہے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ ؕ وَ	اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا مسلمان بنادار
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اِنَّكَ مُسْلِمٌ لَّكَ ؕ	(مسلم) بنا، اور ہماری اولاد میں سے اپنا ایک نابھو
وَارِنَا مَنَّا سَكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ	گروہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے احکام اور دستور
اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ،	سکھا، اور ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر) تو
	(دہندوں کی طرف) رجوع ہونے والا (یا ان کو

معاف کرنے والا) اور رحم کرنے والا ہے، (فقہہ - ۱۵)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہو، اس سے ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت
خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر، جہاں اکثر نبیوں رسولوں اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا
اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر، اور چل کر خدا کی
بارگاہ میں اپنی سید کاریوں سے توبہ کرنا اور اپنے روٹھے ہوئے موٹی کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف
پھر رجوع ہو، کہ وہ تو اپنے تائب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو
رحم و رحم، لطف و عنایت کا بحر بیکران ہے،

یہی سبب ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گنہگاروں کو اس طرح صاف

کرتے ہیں جس طرح بھلی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن (یعنی عوفہ کے دن) احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ بشارت دی کہ عوفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو، وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے اُن بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور کہتا ہے، کہ جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا)، موطا امام مالک میں ہے کہ آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ بدر کے دن کے سوا عوفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل، رسوا، اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اُس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جنہیں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعاے ابراہیمی **وَاٰرِنَا مِمَّا سَبَّكْنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا** (اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما) کی تفسیر ہیں،

ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے احرام باندھنے کے ساتھ **كَبِّرْكَ اللَّهُمَّ كَبِيرًا** "خداوند امین حاضر ہوں میں حاضر ہوں" کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف میں، سعی میں، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عمرات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اُن کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ **اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** گناہ سے بعد دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہوا، اس لئے حج مبرور والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،

لے نسائی و ترمذی و تبار و طبرانی کبیر بحوالہ جمع الفوائد، کتاب الحج جلد اول ص ۱۳۳، میرٹھ ص ۱۳۳، ابن ماجہ، باب ذکر التوبہ،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گونا گون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جویہاں کے سوا اور کمین نہیں، صدق توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں، ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اسکا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہان انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوار الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گنگارون کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعاء و زاری، فریاد و بکا اور آہ و نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہان خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسویں ناز و نیاز کے معاملات گذر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں، جہان حضرت آدم و حواؑ نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی جہان حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہان حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈی، جہان دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان، ہم گنگارون کی دعا سے منفرت کے لئے کس قدر موزون اور مناسب ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، او انسان اُس ابر کرم کی چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگانِ الہی پر عرشِ الہی سے برستار ہا ہے، اور ہنوز ان ابر رحمت دُر نشان است۔

انسان کی نفسیت (ساکالوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اسکا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حدِ فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہان پہنچکر اسکی گذشتہ اور آئندہ زندگی کے دو متنازعے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحبِ اولاد ہونے کے بعد، یا تسلیم

سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص مہم اور سفر کے بعد، یا کسی سے
 مدد ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ
 اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی، مین فضل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ادھر
 یا اُدھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج و حقیقت اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک
 حدِ فاصل کا کام دیتا ہے، اور اصلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع بہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان
 اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرنا پڑتا ہے، برکت مقاموں پر حاضر اور وہاں کھڑے
 ہو کر، جہاں طیل القسۃ انبیائے کرام اور خاصانِ الہی کھڑے ہوئے خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے روپ
 جو اس کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ ہمت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر مذمت
 اور اپنے گناہوں کا اعتراف، اور آئندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر
 سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گزشتہ باب بند ہو کر
 اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سرے
 سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت نے یہ فرمایا،

من حج لله فلم یرفث ولم یفسق یرجع جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس میں ہوسنی

کیومر ولد امّہ، نہ کی، اور نہ گناہ کیا، تو وہ ایسا ہو کر جاتا ہے جیسے

اس دن تھا جس دن اُنکی ماں نے اُسکو جنا،

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی
 بھلائیوں میں اور دونوں کی کامیابیوں میں شامل ہونگی، یہ فلسفہ خود قرآنِ پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ
 ہے، جو حج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں، طواف کی دعا، کا آخری ذکر، ہیں،

لے سنن ابی داؤد کے علاوہ بیقہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَنَاسِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ إِشْدَ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ
وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو جہاں سے لوگ
چلے، اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو بیشک
خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے
اور جب حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ
کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ ادا
کر یاد کرتے ہو، یا اُن سے بھی زیادہ، تو بعض لوگ
(حج کی دعا میں) کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
ہم کو دنیا میں دے، اور ایسوں کے لئے
آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض وہ ہیں
جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا
میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ وہ ہیں جنکو
اپنی کمائی کا حصہ ملے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کا

(نمبر ۴ - ۲۵)   تسبیح حساب لینے والا ہے،

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصلح بھی ہیں، مثلاً :-

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، حج اس وقت فرض ہوتا
ہے جب اہل و عیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی حج کیلئے اُس وقت نکلتا ہے جب اہل و
عیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل و عیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود
محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں فرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس

سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے،

عام طرز معاشرت اور دنیوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کرتا ہے، روتھون کو مانتا ہے، قرضخواہوں کے قرض ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے حج معاشرتی اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اسکی زبان ہے، تاہم اسکی ایک عمومی زبان بھی ہے، جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں، اسکا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سہی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے،

۳۔ مساوات اسلام کا سنگِ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری وسعت کیساتھ اسکی اہلی نمائش حج کے زمانہ میں ہوتی ہے، جب امیر و غریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی قید،

۴۔ بہت سی اخلاقی خبریوں کا سرچشمہ کسبِ حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصارف میں مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے اس کو خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی عمومی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے،

جہاد

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَتَّى جَاهِدَ ۚ (ج - ۲)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اسکی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فرضیہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دی جائے، اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توبہ پردے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے،

”جہاد کے معنی عموماً قتال اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے، ”جہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور مجاہدہ، فِعال اور مضاعف کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں یعنی حق کی بلندی، اور اسکی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی، اور ایثار کو ارا کرنا، اور ان تمام جہانی و مالی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی، اہل و عیال کی، خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، ان کی تہذیب و تمدن کو راکھ کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کیلئے بھی پوری طرح تیار رہنا یہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سرسبز ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، صرف ”دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے تنگ میدان میں مصد کر دیا ہو“

یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لیکر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سربا پامل ہے، آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ و معیاد اور انبیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد انھیں کے مطابق عمل خیر و نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ”جہاد کا مقابل لفظ ”قعود“ (بیٹیا یا بیٹہ رہنا) استعمال کیا گیا، جس سے مقصود سستی، تغافل اور ترک فرض ہے، سورہ نسائین ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی جہانی مخدوری نہ ہو
غَيْرُ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	اور پھر بیٹھے رہیں، اور وہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کر رہے ہوں، برابر نہیں، اللہ نے اپنی فضل اللہ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (س۱۱۰)
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (س۱۱۰)	جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر درجہ کی فضیلت عطا کی ہے، اور ہر ایک سے خدا نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت بخشی ہے

اس بیٹھے اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کمال جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت بیٹھے، سستی کرنے اور

آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے،

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”جہاد“ اور ”قتال“ دونوں ہم معنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، اس لئے جہاد فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، اور قتال فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں لڑنا، ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی بڑا جہاد، قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک، قتال اور دشمنوں

سے ژنا بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں نقطوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے، چنانچہ اسی سورہ تسنہ کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان کی گئی ہیں، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی تہمت کے لیے ہر قسم کی جہانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کمون میں ڈال دینے، آگ میں جلائے جانے، سولی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے میں چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر وقت آمادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سر بلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان، اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لئے تیار رہے، اسی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر یہ دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کمال متحد ہو جائیں، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جہانی دروہانی ہر قسم کی ترقی کا اصل اصول یہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گُر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا، اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب نکتہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی جلتی دھوپ، پتھر کی بجاری بن، طوق و زنجیر کی گراںبازی، بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، نیزہ کی انی، تلوار کی دھار، بال بچون سے عظیم گئی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھربا سے دوری، کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو ڈنگا نہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انھوں نے تلوار کی چھاون میں جس طرح گزارے وہ دنیا کو معلوم ہے،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ثُمَّ لَمْ يَكُنْ تَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَمْوَإِهِمْ

وَأَنفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

لائے، اور پھر اس میں وہ ڈنگائے نہیں، اور

خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے

هُمُ الصَّادِقُونَ ، (حجرات - ۲) جاد کیا، یہی سچے اترنے والے لوگ ہیں،
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُؤْذُوا فِي سَبِيلِنَا وَقُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا كَافِرِينَ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَنْبُهُمْ حَتَّىٰ آتَايَهُمُ الْيَوْمَ
 گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، اور لڑے اور مارے گئے
 گئے میں ان کے گناہوں کو اتار دوں گا، اور ان کو بہشت
 میں داخل کروں گا، (ال عمران - ۲۰)

جاد کی قسم | ۱۔ جب جہاد کے معنی محنت، سعی، بلیغ، اور جدوجہد کے ہیں تو ہر نیک کام اس کے تحت میں داخل ہو سکتا ہے، علمائے دل کی اصطلاح میں "جہاد" کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور یہی کا نام اُن کے ہاں "جہاد اکبر" ہے، خلیفہ نے تاریخ میں حضرت جابر صحابی سے روایت کی ہے، کہ آپ نے اُن صحابہ سے جو بھی بھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا "تمہارا انا مبارک، تم جھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ بڑا جہاد بندہ کا اپنے ہوائے نفس سے لڑنا ہے" حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں، چنانچہ ابن کبار نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے یہی روایت دہلی میں ان الفاظ میں ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کے لئے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔ یہ تینوں روایتیں گو فن کے لحاظ سے چندان مستند نہیں ہیں، مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید، اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہیں،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ،
 اور جنہوں نے ہمارے بارہ میں جہاد کیا (یعنی محنت
 اور تکلیف اٹھائی) ہم ان کو اپنا راستہ آپ دکھائیں گے
 (عنکبوت - ۷)

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغبروں کے کارناموں کو ذکر کیا ہے، کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے،

یہ قرآن
 کی سب سے اعلیٰ
 جہاد
 ۲۵ م ۲۰
 جہاد اکبر

اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت اٹھاتا ہے) وہ اپنے
ہی نفس کے لئے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے

(عنکبوت - ۱) بے نیاز ہے،

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری خوشنودی کی طلب میں جو جہاد
کر لیا اور محنت اٹھائیگا ہم اس کے لئے اپنے ہنک پہنچے کا راستہ آپ صاف کر دیں گے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے۔
یہی مجاہدہ، کامیابی کا ریزہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے، سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِثْلَ مَا جَعَلَ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت، اس نے تم کو
چنا ہے، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی
تمہارے باپ ابراہیم کا دین، (حج - ۱۰)

یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا وہی جہاد اکبر ہے، جس پر ملت ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و
آرام، اہل و عیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن خبان میں ہے، کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ المجاہد من جاهد نفسه، یعنی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ صحیح
مسلم میں ہے، ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ فرمایا
تین پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یعنی جو اس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اس حریف کو زیر
کر سکے، جس کا اکھاڑا خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد باعلم ہے، دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے
لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ

اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دلیں سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ،

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِقَوْمٍ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
طرح سمجھا کر دے، اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ بھی اچھے

اسلوب سے کر،

(غل - ۱۶)

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی جو سراسر علمی طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ دعوت کا نام ”جہاد بالقلم“ ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ موعدت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد، یعنی روحانی پیاریوں کی فوج کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دی گئی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پروں کو ہزیمت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ
تو کافروں کا کمانہ مان، اور بذریعہ قرآن کے تو اس

جہاد کو بڑا جہاد،

جہاد اکبر (فرقان - ۵)

بذریعہ قرآن کے جہاد کہ یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد اکبر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علمائے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے، اور اس کو جہاد کا متم با نشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے، ایک ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل فہم علم اور بصیرت مہل کرے اور ان کو

اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں، اُن کو اس نے حاصل کرے کہ اُن سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فرضیہ انجام پائیگا، یہ علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و سائش کے لئے بھی خرچ کیا جائے تو اسی کی مرضی کے لئے، دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیہ پر موقوف ہیں، اس لئے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار گوارا کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں، اور انہیں سیرابیوں سے دین حق کا باغ چمن آراے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
بِمَاؤِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (انفال: ۱۰۱) مال اور جان سے جہاد کیا،

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تہیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ منسلکین جہاد کا حکم ہوگا، جہاں اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ محاط یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشنا گیا ہے، جیسے

إِنَّمَا دَارُ الْخُلَاقِ وَتِلْكَ الْأَوَاقِدُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

بلکہ یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو، اور اپنے مال اور

اپنی جان سے خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارا

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (توبہ - ۶) لے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
تَزَكَّوْا لَمْ يَخْلُجُوا وِجَاهًا وَّابًا مَّا اِلٰهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ لِيْكَ هُمْ الصّٰدِقُونَ

مومن وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر
اس میں شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان
سے خدا کے راستہ میں جا دیا، یہی سچے اترنے والے

ہیں،

(حجرات - ۲)

فَضَّلَ اللّٰهُ الْجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً (نساء - ۱۳)

اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے
بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس تقدّم کے کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں،

میدان جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں لیکن مالی شرکت ہر ایک کیلئے آسان ہے،
جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے، لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ ہوتی ہے
انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے،

گر جان طبعی مضافہ نیست گزر طبعی سخن درین است

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہشیار کیا گیا ہے،

۴۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادائیں اپنی جان و مال و دماغ کی قربانی
صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے اور تین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ
ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجائے، ارشاد ہوا کہ تمہارا جہاد نیک حج ہے، کہ اس مقدس سفر کیلئے
سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنا، صنف نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی یمن سے چل کر مقدس
اقدس مین اس غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، اپنے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا

لے صحیح بخاری کتاب الجہاد،

تمہارے مان باپ ہیں، عرض کی جی ہاں، فرمایا فیصلاً جہاد، تو تم انہیں کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی مان باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے اظہار میں بے باک ہونا بھی جہاد ہے، آپ نے فرمایا،

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلْمَةً عَدْلٍ عِنْدَ
 سُلْطَانٍ جَائِرٍ (ترمذی ابواب الفتن) کی بات کدینا ہے، ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے انصاف

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بالنفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہے جنہیں انسان کی کوئی جہانی محنت صرف ہو، اور اسکی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آٹھے اور وہ حق کی مخالفت پر اُٹھ جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں ان کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بالنفس کا اتہائی جذبہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جان باز بندے کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے سکو بخش دیا جائے یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کوابدی حیات عطا کر دیا جائے، اسی لئے ارشاد ہوا،

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوًا
 بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ، جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا احساس نہیں،

(بقبرہ - ۱۹)

اَلْ عَمْرَانِ مِنْ اَنْ جَانِ بازون کی قدر افزائی اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ لگتی ہے،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَوِّجُونَ
 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسَبِّحُونَ
 رُوحِي دیکھا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جہولانی

لے ابو داؤد ترمذی کتاب الجہاد،

بِالَّذِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ خَلِيمًا لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
عطا کی ہے اس پر وہ خوش ہیں اور جو اب تک اُن سے
اس زندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں ملے ہیں اُن کو

خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم میں
(ال عمران - ۱۷)

ان جان نثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے۔ یہ عشق و محبت کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہیں۔

ہرگز نہ مردانہ دش زندہ شد عشق ثبت است بر جریدہ عالم و دوا م

یہ اپنے اسی فونی گلگون پیراں میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو علی شہادت اس زندگی میں انہوں
نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلْيَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (آل عمران - ۱۸)
اسی کے ساتھ وہ جانا زبھی جو گو اپنا ستر پیلی پر رکھ کر میدان میں اترے تھے، لیکن اُن کے سر کا ہدیہ دربار الہی میں اس وقت
اس لئے قبول نہ ہوا، کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارنامہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حق نیت کے بدولت رضا
الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے غازی کے لقب سے یاد کرتے ہیں،

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ
اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، پھر وہ یا مارا جاتا ہے

فَيُكَفَّرْ عَنْ سَيِّئِهِ أَوْ يَنْتَهِ بِحَرْبٍ
یا وہ غالب آتا ہے، تو ہم اس کو بڑا بدلہ عطا کرینگے
(نساء - ۱۰)

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
تو جنہوں نے میری خاطر گھر بار چھوڑا اور اپنے گھر

وَأُؤْذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتَلُوا الْكُفْرَ
سے نکالے گئے، اور اُن کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاحِلَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ بَغْدَادٍ
اور وہ لڑے اور مارے گئے، ہم اُن کے گناہوں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
کو چھپا دیں گے، اور اُن کو جنت میں داخل کرینگے جس کے

وَاللَّهُ عِنْدَ الْحُسْنِ الثَّوَابِ،
نیچے ترین جہنم ہوگی، خدا کی طرف سے اُن کو بڑا ملگا

اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے،
(ال عمران - ۲۰)

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث میں مذکور ہے جس میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور ان کی اخروی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر الفاظ میں ہے، اسی شہادت اور غزائے عقیقہ نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جسکی زندگی اوتارنگی کا سار و میوہ بر سر کے بعد بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ کر دیتا ہے، اور اس حیاتِ جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان یتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی تنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اسکو بھی قربا کر دوں، اور پھر تیسری زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں نثار کر دوں، ذرا ان فقروں پر ایک بار اور نگاہ ڈال لیجئے، ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں، میں مارا جاؤں، اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، اور پھر مارا جاؤں،

کشتگانِ خجرتِ سلیم را ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

داعیِ جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جسکا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا، جبکہ آج بھی ہر نوع میں ایک آدمی دفعہ آتا ہے، مگر حق کی راہ میں نہی جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے اسلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شئی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، یہ کاروں کی ہدایت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامتِ عدل، ردِ ظلم، اور احکامِ الہی کی تعمیل میں ہمت، اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اسکی زندگی کی جنبش و سکون ایک جہاد بن جائے اور اسکی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی جہن کے مسلسل احکام میں آخری آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَلَوْ كُنْتُمْ يُبْذَلُونَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ۲۰۰)

اے ایمان والو! مشکلات میں ثابت قدم رہو اور متحمل رہو، اور غصے اور خفا سے باز رہو، اور خدا سے ڈرو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔

یہی وہ جہادِ محمدی ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی کئی اور نفع و فیوضی کا نشان ہے،

عباداتِ قلبی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا جو جہانی و مالی کمالاتی ہیں، گو کہ دل کے اخلاص کا شمول ان میں بھی تھا لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں، جن کا تعلق تاثر قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں ہر نیکی کا کام عبادت ہے، اس لئے تمام امور خیر خواہ وہ جہانی، یا مالی، یا قلبی ہوں عبادات کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جہانی و مالی عبادات سے بحث کی ہے، لیکن حضرات صوفیہ نے جہانی و مالی عبادات کے ساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اہل یہ ہے کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جہانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے، پیش نظر تصنیف نہ توفیق کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اس کا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے، جنکی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں انکی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے چند فرائض جن کا مرتبہ عباداتِ پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر ہیں، یہ وہ فرائض ہیں، جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی لئے ان کا نام قلبی عبادات رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اصلی جوہر ہیں جن کے الگ کر دینے سے وہ عباداتِ پنجگانہ بھی جنہر اسلام نے اس قدر زور دیا، جس دے روح بناتے ہیں، یہ بات گویاں بے محل و محکمہ کے قابل ہے کہ فقہ اور تصوف کی ایک دوسرے سے علیحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک و بے روح اور

دوسری طرف اعمالِ تقویٰ کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر و شر کی تیز کیلئے غلبہ ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے، اس کام میں رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے براچاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے، تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جہم و جان و زبان سے اسکا اقرار کیا جائے اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے یہ شکر ہے،

ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سارے اسلامی احکام | اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اسکو کی غایت ہے، تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ اسکی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں،

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . (سورہ - ۱) یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے،

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (تیسرا) پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقراءتہ - ۲۳)

تہر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے
لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا مشابہی یہی ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْعَلْبُ (حج - ۲)

اور جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان و مقامات) کی
غزت کرتا ہے، تو یہ دونوں کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا وَلَا دِمَآؤًا وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (حج - ۵)

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،
لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے،

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہئے،
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ (توبہ)

جس نے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ پر کھڑی کی،

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ (توبہ - ۱۳)

البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر قائم کی گئی،

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا گوشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ تقویٰ ہے،

وَتَذَرُونَ ذُلًّا وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ (بقراءتہ - ۵۵)

اور سفر میں زاوراہ لیکر چلو، اور سب سے اچھا زاد اور راہ تقویٰ

ہمارے زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف - ۳)

اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے اچھا ہے،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

وَأَنْ تَقْرَبُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (بقراءتہ - ۳۱)

اور محبت کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے،

إِغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائتہ - ۲)

انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے،

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ

اور تقویٰ کرو، اور تقویٰ کرو، تو یہ بڑی ہمت کی

الْأُمُورِ، (ال عمران - ۱۹) بات ہے،

وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوا بَيْنَ النَّاسِ، (بقہ - ۲۸) اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ،

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو اللہ تمہارے

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، (نساء - ۱۹) کاموں سے خبردار ہے،

اہل تقویٰ تمام اخروی آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہیں تقویٰ والوں کا حصہ ہے،

نعمتوں کے مستحق ہیں

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (مطلب ہے) شہد تقویٰ والے امن و امان کی جگہ میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (طہر - ۱) بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور نعمت میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (ذاریہ - ۱) شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (قدر - ۱) بلاشبہ تقویٰ والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، (موسلا - ۱) بلاشک تقویٰ والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے،

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ (ن - ۲) یقیناً تقویٰ والوں کے لئے اُنکے پروردگار کے پاس نعمتیں ہیں

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَعَآرًا، (نباء - ۲) بے شبہ تقویٰ والوں کے لئے کامیابی ہے،

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، (ص - ۲۲) لاریب تقویٰ والوں کیلئے بازگشت کی اچائی ہے،

کامیابی اہل تقویٰ گو بظاہر ابتداء میں اہل تقویٰ کو کسی قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش آئیں، یا بہت سی حرام اور کیلئے ہے،

مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت

سی ناجائز خوشنوازی اور ناروا راستوں سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اُن کو مال و دولت

عزت و شہرت اور جاہ و منصب سے محروم رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کامیابی ہی کو

کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمرات کی بنا پر کام کے اچھے برے نتیجوں کا فیصلہ

کر لینا چاہئے، حالانکہ جو جتنا دور ہیں ہے، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے، حقیقی دور ہیں اور عاقبت اندیش وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی، اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمرات پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بن جاتی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و فلاح انہیں کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (اعراف-۱۵) اور آخری انجام تقویٰ والوں کے لئے ہے،

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (ہود-۲۲) بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہے،

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (زخرف-۳۱) اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک تقویٰ والوں کیلئے ہے،

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طہ-۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں | یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں خدا کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں، اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے تعریف، یا انعام یا ہر دلعزیزی کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے ساتھ عقیدت، محبت اور ہر دلعزیزی پیدا ہوتی ہے،

إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (انفال-۲۲) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں،

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (ال عمران-۸) تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ-۱) اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (جاثیہ-۲۲) اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے،

میتِ الٰہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف سے ممتاز اور اس کی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (بقرہ-۲۲) اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱۱) اور یقین مانو کہ لاریب اللہ تقویٰ والوں کیساتھ ہے،

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو ایک کام ہزاروں اعزاز، اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے، مگر ان میں حاصل ہے اللہ تعالیٰ صرف انہیں کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا ہے، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام

انجام دیتے ہیں، فرمایا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، (مائدہ-۶) اللہ تقویٰ والوں ہی سے قبول فرماتا ہے،

اسی لئے انہیں کے کاموں کو دنیا میں بھی بقا، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی

تقویٰ والے کون ہیں | یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت، اور وہی سارے اسلامی تعلیمات

کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جانتا ہے کہ تقویٰ والے کون ہیں قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورہ زمر میں ہے،

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، (بقرہ-۱۷۷) تقویٰ والے ان کے لئے ان کے رب کے پاس

عِنْدَ رَبِّ يَجْزِي ذَٰلِكَ جِزَاءً مِّمَّنْ هُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ، (زمرہ-۱۷) وہ ہے جو وہ چاہیں، یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے، اور اس ابدی سچائی

کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جاہ و عزت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹتا نہیں

لیکن اہل تقویٰ کا پورا حلیہ سورہ بقرہ میں ہے،

وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ

لیکن نیکی یہ ہے کہ جو خدا پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں

پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا، اور اپنا مال

عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
 يَحِبُّونَهُ إِذْ آعَاهَدُوا لَهُ وَالصَّادِقِينَ
 فِي الْبُيُوتِ وَالضَّرَائِعِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ: ۱۷۷)
 اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں،
 مانگنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں دیا،
 اور نماز کو برپا کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے
 اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں، اور سخی، تحلیف،
 اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں جو
 اللہ کے صدقہ والے ہیں، اور یہی تقویٰ والے ہیں،

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف مام علیہ، بلکہ ایک ایک خط وخال نمایاں کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے
 کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں۔

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، [تقویٰ اصل میں دُتُوٰی ہے، عربی زبان میں اس کے نفویٰ معنی پہنچے، پرہیز کرنے، اور لحاظ
 کرنے کے ہیں لیکن وحی محمدی کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر
 ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی غلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے،
 دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے
 مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اسکی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس
 کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرُ اللَّهِ فَيَاْتِئْكَ مِنْ
 اور جو شعابرِ الہی کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دونوں کے

تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۴) تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اہل تعلق دل سے ہے، اور وہ سبلی کیفیت (پہنچا) کے بجائے ایجابی
 اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دونوں میں محرک پیدا، اور شعابرِ الہی کی تعظیم سے اُن کو
 معزور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ صَوْلَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
 يُؤْتِيكَ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (حجرات - ۱)

بیک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے دبی آواز سے
 بولتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ
 کے واسطے جانچا ہے، اُن کو معافی ہے اور پڑا بدلہ،

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے
 پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الامام ہونے کی طرف اشارہ ہے،

فَالْتَمَسَا نَجْوً هَا وَتَقْوَاهَا (الشمس - ۱)

تو ہنس میں اس کا فوراً دس کا تقویٰ الامام کر دیا،

فجور تو ظاہر ہے کہ گنگھاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد اور اصل الاصول ہے
 اور دونوں بندہ کو فطرۃ و دینیت میں، اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے،
 مگر ہر حال یہ دونوں الامام ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ الامام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے یہی تقویٰ کا مقام ہے
 تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر و نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے، صحابہؓ
 نے کفار کے اشتغال دلانے، اور اُن سے بدلہ لینے پر پوری قوت رکھنے کے باوجود حدیثیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ
 نے ان کی اس مستحق روش کو تقویٰ فرمایا،

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ
 حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّكَاةَ

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں پچ رکھی، نادانی
 کی پچ، تو اللہ نے اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں
 پر اتارا، اور ان کو تقویٰ کی بات پر لگا رکھا، اور
 کَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، (فتح) وہی تھے اس کے لائق، اور اس کے اہل،

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خانہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ عصبیت سے ختم پوشی کو
 تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایساے عداوت حتی الامکان جنگ سے
 پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

اخلاص

مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (قرآن)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات، اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اس کی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت معلّم نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

الاول ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت

ہشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب

صلح الجسد کلّہ واذا فسدت فسد

وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور

الجسد کلّہ الا وہی القلب

خواب ہو تو سارا بدن خواب ہو جاتا ہے، ہشیار رہو

کہ وہ دل ہے،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود دنیاؤں کا نیش، جلبِ منفعت، طلبِ شہرت یا طلبِ معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اَللّٰهُمَّ

تو اللہ کی عبادت کر خاص کرتے ہوئے اطاعت گزار رہی

لے صحیح بخاری کتاب الايمان باب من استبرأ لدينه، وصحیح مسلم باب اغنا الحلال وترك الشبهات،

الدِّينَ الْخَالِصَ (زمر-۱) کوئی کیلئے، ہشیار کہ اللہ ہی کیلئے ہے خاص اطاعت گنہگار

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزاری میں، خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ

چیز خواہ پتھر، یا مٹی کی صورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہوا کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن

پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت کو بھی بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا،

أَمْ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ تَخَلُّفٍ إِلَيْهِمْ هَوَاءٌ وَإِنْ يُنَادُوا بِطُلُوعِ النَّجْمِ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَإِنْ يُدْعُوا إِلَىٰ تَخَلُّفٍ إِلَيْهِمْ هَوَاءٌ وَإِنْ يُنَادُوا بِطُلُوعِ النَّجْمِ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ

(فرقان-۴) اپنا خدا بنایا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی سے پاک ہو، رسول کو

اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا

لَهُ الدِّينَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

الْمُسْلِمِينَ، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ

مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ

دُونِهِ (زمر-۲)

کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزاری کو اللہ

کے لئے خاص کر کے، اور مجھے حکم

دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار ہوں، کہے کہ میں

دوسرا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کر دوں، بڑے

دن کے عذاب، کہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا

ہوں، اپنی اطاعت گزاری کو اس کے لئے خاص کر کے

تو تم (اے کفار) خدا کو جو بزرگ کی عبادت چاہے کرؤ

قرآن پاک کے سات موقعوں پر یہ آیت ہے،

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت گزاری کو خدا کے لئے خاص کر کے،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خاص خدا کے لئے ہو یعنی اس میں کسی ظاہری

و باطنی بت پرستی، اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اور اَلَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (یل-۱) یعنی

خداے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ شَيْئًا
اور میں اس پر کوئی مزدوری تم سے نہیں چاہتا، میری
عَلَى سَبِّ الْعَالَمِينَ. (شعراء-۶-۷-۸-۹-۱۰) مزدوری تو اسی پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار ہے،

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لَّكُمْ وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ مَالًا إِنْ أَجَرْتُمْ
اے میری قوم! میں تم سے اس پر دولت کا خواہاں نہیں
إِلَّا عَلَى اللَّهِ. (ہود-۳) میری مزدوری تو خدا ہی پر ہے،

خود ہمارے رسول صلعم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لئے کوئی مزد و اجرت نہیں چاہتا، اگر چاہتا
میں ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَعُولِكُمْ إِنِّي
کہہ دے کہ میں نے تم سے جو اجرت چاہی تو وہ تمہارے
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
ہی لئے، میری اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر
شَهِيدٌ. (سبا-۶) گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض، اور صرف خدا کیلئے
ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا، مگر
الْقُرْبَىٰ. (شوریٰ-۳) قریب داروں میں محبت رکھنا،

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدہ پہنچائے اس کے لئے وہ تم سے کسی ذاتی
کا خواہاں نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قریب داروں کا حق ادا کرو اور آپس میں محبت رکھو۔

اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے،

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَلا مِنْ شَاءِ
كِدے کہ میں تمہاری اس رہنمائی پر تم سے کوئی معاوضہ
نہیں مانگتا، مگر یہی کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی

(قرآن - ۵) طرف راستہ پکڑے،

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لین،

دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتابی بڑا کام کرے لیکن اگر اس کی نسبت

یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمائش تھا تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً

خٹکا ہون سے گرجا ئیگی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی بھلاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اسکی بارگاہ و بے نیاز

کے علاوہ کسی اور کے لئے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت

اور بلا خیال مزد و اجرت، اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا

بھی نہیں کوا داکرتی ہے جبکی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنا کام انھیں شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے،

ہم جو کام بھی کرتے ہیں اسکی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری جہانی احصا کی حرکت جنبش

سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جسکا ہیوتی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے

تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے من و قبح اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی

ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول

ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اسلئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی

نیت کو ہر غیر غلط غرض و غایت سے بالا، اور ہر دنیاوی مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تو رات اور قرآن دونوں میں یہی

اور قابیل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے

ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرما دیا،

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، (مائتہ-۵) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے،

متقی بھی وہی ہوتے ہیں، جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، انہیں کام قبول ہوتا ہے، اور اُن کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے ان کو خدا کے ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں اُن کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جماعتوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ اُن کے ان کاموں سے نسل بعد نسل فیضاً ہوتے ہیں، اور اُن کے لئے رحمت کی دغائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰؑ کے عہد میں فرعونوں کو ایک پیغمبر اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب امور کا یکساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشاً اور بازیگری ہے، اور دوسرے کا نتیجہ ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہو، اسی لئے یہ فیصلہ کہ

وَلَا يَفْطِلُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰی (طہ - ۳) اور جادوگر جہرے بھی آئے فلاح نہیں پائیگا،

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کرب صرف کمائی بکرہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی، غرض عمل کا اہل پیکر وہی ہے، جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی ضرورت ہو کہ ہر کام پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

تَوَكُّل

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران - ۱۰۰)

تَوَكُّلِ قرآن پاک کی اصطلاح کا مسم لفظ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی حجرہ یا خانقاہ میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دیگا یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو رہیگا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر دھم ہے، اور مذہبی اُپاہجوں کا دلخوش کن فلسفہ ہے، جس کو اسلام سے ذہ بھر مبی تعلق نہیں،

تَوَكُّل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جھوٹے صوفیوں نے ترکِ عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے بیٹھنے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ تَوَكُّل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس میں ضرور ہی ہم کو کاپیا فرمائے گا،

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی تَوَكُّل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و احد اور خندق و حنین میں سواروں، تیر اندازوں، زرہ پوشوں، اور تیغ آزمائوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے، تو سب پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کرو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تہذیب کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسب خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور شہادت سمجھو، اور اسے مایوس اور بے دے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا، اور اُسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آل عمران میں ہے،

وَسَأْوِهُمْ فِي الْوَعْدِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ
يَتَّخِذْ لَكُمْ فَعَمَلُ الَّذِي يَنْصُرْكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ مَا وَعَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

اور کام (یا لڑائی) میں ان سے مشورہ لے لو، پھر
جب پکا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بیشک اللہ
(اللہ پر) بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے، اگر
اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا،
اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے
بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ ایمان
والے بھروسہ رکھیں،

(آل عمران - ۱۷۰)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے ہمت پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے، تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کار آمد نہیں ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے، منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ان کی ان مخالفانہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا،

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا. (نساء-۱۱)

اور اللہ ہے کام بنانے والا،

آغاز اسلام کے شروع میں تین برس کی فحی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، تو منافقون کی کثرت، اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو،

وَإِذْ زَعَرْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَنَحْنُ الْمُسْلِمُونَ
جَاثِرًا لِّمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِحْتُ مِمَّا تَعْلَمُونَ
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَنِيِّ الرَّحِيمِ الَّذِي يَدْرَأُكَ
حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ
اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہشیا کر، اور مومنین سے جو تیری پیروی کرے اس کے لئے اپنی شفقت کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ ماین تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے الگ ہوں، اور اُس غائب رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو جھکو دیکھتا ہے، جب تیرے رات کو اٹھتا ہے، اور نمازیوں میں تیری آمدورفت کو ملاحظہ کرتا ہے، (شعراء-۱۱)

دشمنوں کے زہر میں ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرات اور بے غوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی، مشکلات میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقون اور کافروں کی مخالفت کو دشمنوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

اے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مان، بیشک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے وحی

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ اَوْ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكُنْ
کیا جاتی ہے، اس کے پیچھے چل، بیشک خدا تمہارے
بِاللّٰهِ وَكِيلًا۔
کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور

(احزاب - ۱) اللہ کام بنائے کو کافی ہے،

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو
تم بھی جھک جاؤ، اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کہیں دھوکا نہ دیں، خدا پر بھروسہ رکھو تو ان کے
فریب کا داؤ کا میاب نہ ہوگا،

وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاَجْعَلْ لِّهَآ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں، تو تو بھی جھک جا، اور
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاِنْ يُرِيدُوْا
خدا پر بھروسہ رکھو، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا
اَنْ يَّتَّخِذُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ
ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہیں تو کچھ پروا نہیں
الَّذِى اَيْدَكَ بِنَصْرَةٍ وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ،
کہ تجھے اللہ کافی ہے، اُسی نے تجھ کو اپنی اور مسلمانوں

(انفال - ۸) کی نصرت سے تیری تائید کی،

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے بھروسہ پر مسلمانوں کو
حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَتْلُوْهُ عَلٰى بَنِي اِسْرٰءِيْلَ
بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ظاہر
اَكْثَرُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ وَاِنَّهٗ
کر دیتا ہے جن میں وہ مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن
لَهُمْ اَوْ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَبَّكَ
مسلمانوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے، بیشک تیرا
يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ حُكْمِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ
پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دیگا،
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ
اور وہی غالب اور جاننے والا ہے، تو تو خدا پر بھروسہ

(نمل - ۶) رکھ بیشک تو کھلے حق پر ہے،

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکون میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ
اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری سنانے والا
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اور ہشیا رکرنے والا بنا کر بھیجا ہے، کھدے کہ میں تم سے
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ سَرَبِهِ سَبِيلًا. وَتَوَسَّلْ
اس کے سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں، لگتا
عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے، اور اس

(فرقان - ۵) زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں،

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
تو اگر یہ (مخالفین) کہنا نہ مانیں، تو ان سے (کھدو کہ مجھے
هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
اللہ بس ہے، نہیں کوئی معبود، لیکن وہی، اسی پر میں نے
الْعَظِيمِ. (توبہ - ۱۲۶)
بھروسہ کیا وہ بڑے تخت کا مالک ہے،

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہیے، اس حالت میں بھی اسی پر بھروسہ ہے،

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ
اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے، تو اس کا
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَاقٍ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
فیصلہ خدا کی طرف ہے، وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اسی
أَنِيبُ. (شوری - ۲)
پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے، اور تسلی دیجاتی ہے کہ ان کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ
ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے

مِنْ قَبْلِكَ أَمْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَهُمُ الذِّمَّةُ
أَوْ خَشَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالْوَحْنِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ مَتَابُ (رعد - ۴)

مجدد نہیں لیکن وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور

اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور مگر اہوں کی ہدایت کا فرض ادا کرنے کے بعد ان کی شرارتوں سے پرانگندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو یہ آیت سنا دینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
کدے وہی رحم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اور
اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی

(العنک - ۲) میں ہے،

جس طرح ہمارے رسول کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، فتنوں، اور مشکلوں میں خدا پر توکل اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اسی کی تعلیم دی گئی تھی اور خود اولو العزم رسولوں کی زبانوں سے علماء اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تنہا سا لہا سال تک کافروں کے زہ میں پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمادیا:

وَآتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ
إِنْ كَانَ بُدِّيَ لَكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
(اے پیغمبر! ان کو نوح کا حال سنا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے لوگو! اگر میرا رہنا اور اللہ کی نشانیوں

فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ
شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ
خوب مضبوط کر دو میرے تمہاری تدبیر بھی نہ رہی، چلو اسکو بھڑکایا

(تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شرکوں کو)

عَمَةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (یونس)

غور کیجئے کہ حضرت نوح و ثمنون کے ہر قوم کے کو فریب، سازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ میں استقلال اور عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے تہ اور غضب سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ قَوْمِي بَيْنَ اللَّهِ وَ كُفَّارِهِمْ، وَأُورِثُكُمْ مِمَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ

مِمَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ وَفِي جَمِيعًا

تُتَرَكُ لَا تَنْظُرُونَ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

سَرَّاقِي وَ سَرَّابِكُمْ (ہود - ۵)

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پروا نہیں، مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کروں گا، میرا تکیہ خدا پر ہے،

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، (ہود - ۸)

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح خدا پر توکل کرنا چاہئے،

قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَنَاسِكُمْ

أَنَا عَمِلُونَ، وَانْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ،

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فاعْبُدُوا وَتَوَكَّلْ

عَلَيْهِ (ہود - ۱۰)

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور خدا کی راہ میں کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا اتَّبِعُوا مَجْمَعًا بَرًّا
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ
وَحْدًا لَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا تُشْفِقَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكَ لَكَ
مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ الْفَصِيحُ

تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور خدا کے سوا جنکو تم پوجتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے مسلک کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور نفرت ہمیشہ کیلئے کھل گئی، جب تک تم ایک خدا پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا کروں گا، اور مجھے خدا کے کام میں کوئی اختیار نہیں، اسے ہمارے پروردگار تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا، اور میری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی پاس تو ٹکر جانا ہے، (ممتحنہ - ۱)

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مصر بھیجتے ہیں، لیکن فرط محبت سے ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح ان کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں، کہ تم سب شہر کے ایک دروازہ سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر کے بعد خیال آتا ہے کہ کارساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم مل ٹھوڑا ہی سکتا ہے، اسلئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کار سازی پر ہے،

وَقَالَ يَبْنَؤُ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
مَّا أُغْنِي عَنْكُمْ رَبِّي اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ أَعْلَمُ

اور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو! ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا، فیصلہ

اَلَا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ ظَنِّي وَتَوَكَّلِ
اسی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے

التَّوَكَّلْ كَلَوْنِ، (یوسف - ۸)
کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ توکل کے منافی نہیں،
حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب ان کی قوم اُن کو زبردستی بت پرست بنانے پر
مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ
فرماتے ہیں،

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي
اگر ہم بھرتھارے مذہب میں آجائیں جب ہم کو خدا اس
مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ جِئْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ
سے بچا چکا، تو ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہم سے
لَنَا اَنْ نَّعُوْذَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اُس میں لوٹ کر جائیں، مگر یہ کہ ہمارا
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
پروردگار خدا ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ
ہر چیز کو سمائے ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اسے ہمارے
اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ،
پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں توحی کا
فیصلہ کر دے، اور توحی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے

سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، (اعراف - ۱۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادلِ شکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلہ میں نبیِ اسرارِ ایل کو

خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی، فرمایا،

يَقُوْمِرَ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا
اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اسی

اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ، (یونس - ۱۹)
پر بھروسہ کرو، اگر تم فرمانبردار ہو،

اُن کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرأت کیساتھ جواب دیا،

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ۖ

ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے پروردگار

الْغَافِلِينَ، (یونس - ۹)

ہم کو عالم قوم کے لئے آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ اُن کے اسی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرما دیا ہے،

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، (طلاق - ۱)

جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے،

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی میں نباہ کسی طرح نہ ہو سکے، اور دونوں میں قطعی طلاق ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں سے کماؤں گے؟ ع خدا خود میرا سامان است اباب توکل را،

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ اُن میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہے جنہیں ہم اپنی جمالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے هجوم، موانع کی کثرت، اور پرزور مخالفوں کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزم اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسب خواہ توجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں، احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں، (کہ میرا اونٹ مجھ کو مل جائیگا) یا اس کو باز رکھوں، ارشاد ہوا، اسکو باز رکھ کر خدا پر توکل کر، اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس مصرع میں ادا کیا ہے،

ع بر توکل زانوی اشتربہ بند،

لے یہ حدیث فقط اعتقاد و توکل ترمذی (آخر ابواب القیامۃ ص ۱۷) میں، اور قیامۃ و توکل شعب الایمان یحییٰ میں، اور قیامۃ و توکل خلیل کی روایت مالک اور ابن عساکر میں ہے (کنز العمال جلد ۷ ص ۱۷۲ حیدر آباد)،

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں، تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم قرآن پاک کے مین منشا کے مطابق بعض لوگ توحید گنڈا، غیر شرعی جواز چھونک، ٹوٹنے اور منتر پریقین رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں، کہ باؤی اسباب و تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، جاہلیت کے وہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار شخص حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ ہونگے جو توحید گنڈا نہیں کرتے، جو بد شکونی کے قائل نہیں، جو داغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دعوت اور توحید گنڈا کرتا ہے، وہ توکل سے محروم ہے، اس سے مقصود نفس تدبیر کی مانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ اوہام کی بیخ کنی ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو ویسے روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں، اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گونسلوں میں بیٹھا کر روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ انکو بھی اوڑھ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق کے تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ روزی کے لئے دلتنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، (ہود - ۱)

ذمہ ہے،

تو وہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی، اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے، اور نہ ان کو دلتنگی اور

سلسلہ شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہے، لیکن آیات اور دعائوں کا لکھ کر بن میں لٹکانا یا گول کر پینا، یا خاص تودے کے ساتھ اھاد میں ان کو لکھنا ثابت نہیں، بلکہ صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یبق، و کتاب الرقہ و صحیح مسلم کتاب الامان، جاہلیت میں اکثر باریوں کا علاج آگ سے داغ کر کرتے تھے، بلکہ جامع ترمذی باب ماجاء فی ذکر ہتھ ارقی، اہل الفاظ ہیں، من الکتوب و استرقی فہو بری من التوکل، بلکہ جامع ترمذی ابواب الازہمت و حاکم،

ما یوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
عَلَى اللَّهِ فَمَوْحِسٌ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا،
اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، وہ اس کے لئے مشکل سے
نکلنے کا راستہ کر دے گا، اور اس کو وہاں سے روزی
دے گا جہاں سے اُسکو گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا
تو وہ اس کو بس ہے، بیشک اللہ اپنے ارادہ کو پہنچ کر
رہتا ہے، اس نے ہر چیز کے لئے ایک امانہ مقرر کر دیا
(طلاق - ۱)

اوپر کی تفصیلات سے ہویدا ہے کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب آجکل کے اخلاقیات میں "خود اعتمادی" کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جنہیں یہ جوہر پایا جاتا ہے، لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڈھے اور غار بھی ہیں، اس لئے اسلام نے انانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے، جو ان خطروں سے محفوظ ہے،

صبر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ (الحقانیہ)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پر دے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بیکسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب انتقام نہ لے سکتا ہیں، لیکن کیا واقعی یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی روکنے، اور "تھمارے" کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اسکو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثبات قدم کے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضرؑ کہتے ہیں:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا - وَكَيْفَ

تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِمْ خَبْرًا، (کھف-۹) صبر کر سکتے ہو جبکہ علم نہیں نہیں،

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں،

مَتَجِدِّيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا، (کھف-۹) اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے،

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے چینی کا

پیدا نہ ہونا ہے،

کناز اپنے پیغمبروں کے سمجھانے بچانے کے باوجود پوری تہذیب اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر قائم

رہتے ہیں، تو اسکی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے،

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ

صَبَرْنَا عَلَيْهَا، (فرقان - ۴) سے ہٹا ہی چکا تھا، اگر ہم اُن پر صابر نہ ہوتے

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے، یہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے

أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ (ص - ۱) کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو، یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہنا

عرب گنوار آنحضرت صلم کے حجرہ کے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو پکارتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبرا

کیا تھی، خدا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ

لَكَانَ خَيْرًا ثَمَرًا، کو تم دے رسول، نکل کر اُنکے پاس آتے تو اُن کے

(حجرات - ۱) لئے بہتر ہوتا،

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گویا حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں

کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، با این ہمہ ان سب کا مرجع ایک ہی ہے یعنی ثابت قدمی اور استقامت،

صبر کے یہ مختلف مفہوم جن میں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا

انتظار کرنا، آنحضرت صلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ

پیش کی، تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی

کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت

بشریت کے اقتضائے آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام

آیا، کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان

خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئیگا، فرمایا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ (اسے رسول، تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم

رہ کر منتظر رہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، (طہر-۲)

فَاصْبِرْ وَاصْحَبْ حُكْمَ اللَّهِ بَيْنَنَا۔ (اعراف-۱۱) ثوابت قدم رہ کر منتظر ہو، یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کرے

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے

(یونس-۱۱) وہ سب سے فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے،

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ، بے شبہ آخر کار کامیابی

(ہود-۲۷) پرہیزگاروں ہی کی ہے،

اس انتظار کی لگن کش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی یکسی، پیچا رگی اور بے بسی پاؤں کو ڈنگا رہی ہو اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ دونوں کو کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری توقع رکھنی چاہئے،

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ (دور-۴۷) ثابت قدمی کیساتھ منتظر رہ، بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظہور میں اگر فردا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل کے گروہ میں مل جاؤ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا۔ اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی سے منتظر رہ، اور ان

اَوْكُفُّوا۔ (دھر-۲) (مخالفین میں) سے کسی گنگار یا کفر کا نہ مان لے،

انحضرت صلعم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی نافرمان قوم پر عذاب آنے

میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، مالاکنہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی، اسلئے وہ خدا

اس سے نل گیا تھا، ارشاد ہوا، کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سرشتہ چھوٹنے نہ پائے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ۔ اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی کے ساتھ

کَصَاحِبِ الْخُوتِ ، (ن-۲)

انتظار کرو اور پھلی والے (پونس) کی طرح نہ ہو،

بتقرار نہ ہونا، صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے، کہ مصیبتوں اور مشکون میں اضطراب اور بقراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم، اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیل جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئیگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود کو دور فرادیکھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد فرمائی،

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ، (حج-۵)

اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سُنکر کہ بیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں،
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوًا فَصَبِرُوا
بَلْ تَحَارَىٰ دُونَ نِيَّاتٍ كَثُرَتْ لَكُمْ
جَبِيلًا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ
ہے، اور خدا سے اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم بیان کرتے ہو،
(یوسف-۲)

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مقررین روک لئے جانے کا حال سُنکر کہتے ہیں،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَصَبِرُوا جَبِيلًا
عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِخَيْرٍ جَمِيعًا ، (یوسف-۱۰)

خدا اُن سب کو ساتھ لایيگا،

حضرت ایوب علیہ السلام نے جہانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامردی سے برداشت کیا،

مدد خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْدُ الْعَبْدَ إِنَّهُ أَوَّابٌ
ہم نے بیشک ایوب کو مایہ پزیر پایا، کیسا اچھا بندہ، وہ

خدا کی طرف رجوع ہونے والا تھا،

(ص-۴)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے متفق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ کر فرماتے ہیں،

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ
اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ کر گذر، خدا نے چاہا تو

تو مجھے ماہر و نازک سے پائیگا،

مِنَ الصَّابِرِينَ ، (صافات-۳)

مشکلات کو خاطر میں لانا | صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے، کہ منزل مقصود کی راہ میں جو مشکلیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو ٹھن

پہنچائیں، اور مخالفین جو وطن و وطن کرین، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے، اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹھائے گئے، مگر انھوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ... اے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو ہشیار کر...

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کے لئے پامردی (صبر) کر،

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا،

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ (اسے محذّر) تو بھی اسی طرح پامردی کر جس طرح پیغمبرِ مبعوث ادا کرتے

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهْذِهِ (احقاف-۴) پیغمبر نے کی، اور ان (مخالفین) کے لئے جلدی نہ کر،

حضرت نعمان کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کر،

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش آئے

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (نعمان-۲) اس کو برداشت کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے،

عَزْمِ الْأُمُورِ (نعمان-۲)

کفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے، یا حق کی ظاہری بلکیسی و بے بسی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلدور ملعون

سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان ملعون کی پروا نہ کرو اور نہ ان سے دل کو اداس کر، بلکہ اپنے دامن میں لگا رہو، اور

دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَذُكِّرْ عَبْدًا نَادَاؤُا (ص) اُنکے لئے پر صبر کرو اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کرو،

اس قوتِ مہر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، اور اسکی طاقت پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

تَوْنِ كَعَيْنِ بِمُحْكَمٍ (طہ-۸۰-۸۱) کی حمد کر،

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں اُن سے لطف و مروت

برتا جائے نہ سہرا،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا

اُن کے کئے پر صبر کر، اور اُن سے خوبصورتی سے

جَمِيلًا (مزمّل-۱) الگ ہو جا،

دُکھ دیکھنا صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز کر دو جو بدخواہی سے پیش آئے، اور

تکلیفیں مے، اس کے قصور کو معاف کیا جائے یعنی تحمل، اور برداشت میں اخلاقی پامردی دکھائی جائے قرآن پاک کی کئی آیات

میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ

اور اگر تم منراد تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی

بِهِ وَلَٰكِنْ صَبْرُكُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ،

اور البتہ اگر صبر برداشت کرو تو صبر کرنے والوں

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ

کے لئے یہ بہتر ہے، اور تو صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہیں

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكُونُ

نیکن خدا کی مدد سے، اور اُن کا غم نہ کر، اور نہ انکی

سازشوں سے دلنگ ہو، (غل-۱۶)

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار

دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر برداشت کرواری سے یا دشمن کے خوف سے، یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ

صرف خدا کے لئے ہو،

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات کے لیے صبر

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
 فرشتے اُن کو مبارکباد دینگے اور کہیں گے،
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى
 الدَّارِ (سعد - ۳)

کیا، اور نماز پڑھنے کی، اور جو ہم نے اُن کو روزی دی
 اس میں سے چھپے اور علانیہ (راہِ خدا میں) خرچ کیا
 اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لئے آخرت کا
 انجام کیا اچھا ہوا،

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، مہر
 نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی، وہ
 صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہی، کیونکہ یہی اصل ہے جس میں یہ جو ہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائیگا
 مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح
 بھی کر دی گئی ہے، کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا،

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
 بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا
 يُلْقِيَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيَا إِلَّا
 ذُوحِظٍ عَظِيمٌ (فصلت - ۵)

بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب اچھائی
 سے دو، تو کیا رگی جس کے اور تمہارے درمیان
 دشمنی ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا، اور یہ
 بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو
 ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہے،

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب ہوگا
 اس لئے ایک صاحبِ عدمِ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت
 کرے، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ   راستہ انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ملک
وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ   میں ناحق فساد کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے پُرورد
لَعْنَةُ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ   عذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت کیا، اور بخش
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، (شوریہ ۴۱)   دیا، بیشک یہ بڑی ہمت کا کام ہے،

ثابت قدمی | صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں بہادرانہ استقامت اور
ثابت قدمی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بار بار استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف
سے متصف ہوئے، صادق القول اور راست باز ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ
حِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا   اور صبر کرنے والے ثابت قدمی دکھانے والے مصیبت
وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّابِقُونَ، (بقرہ ۲۲-۲۳)   میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت، وہی ہیں
جو سچ ہوئے، اور وہی پرہیزگار ہیں،

اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد
و موافقت، اور میدانِ جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَمِنَ
فَاتِبُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ   اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو، تو
ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا   پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو،
فَتَقْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَاصْبِرُوا   اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم ہست ہو جاؤ گے
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ،   اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بیشک
(انفال - ۶)   اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،

حق کے مددگاروں کی ظاہری قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ

کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گندے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادروں نے فوج کی فوج کو شکست دیدی ہے، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے جان نثاروں کو سکھادیا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا اَلْفًا مِّنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاِذَا نَصَرْتُ قَوْمًا لَّا يَفْقَهُوْنَ اَلَا اَن
خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَاَعْلَمَ اَن فِىْكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ
فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا اِمَّا
وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ،

اے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں کی لڑائی پر ابھار
اگر یہ بیس صبر والے ثابت قدم ہوں تو دو سو پر غالب
ہونگے، اور اگر تلو ہوں تو کافروں میں سے ہزار پر غالب
ہونگے، کیونکہ وہ لوگ سمجھے نہیں، اب اللہ نے تم سے
تخفیف کر دی، اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری
ہے، تو اگر تلو صبر والے ثابت قدم ہوں تو دو سو
پر غالب ہونگے، اور اگر ہزار صبر والے ہوں تو دو ہزار
پر خدا کے حکم سے غالب ہونگے، اور اللہ صبر کرنے والوں

(ثابت قدموں) کے ساتھ ہے،

(انفال - ۹)

میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعداد میں قلت کی پروا نہ کریں، اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طاوت اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے،

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِي يَظُنُّ اَنَّهُ مَلَاقُوا اللّٰهَ كَثُرْنَ
فِثَّةٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِثَّةً كَثِيرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

طاوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت
اور اس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہیں، انھوں نے
جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے، یہ کہا کہ بسا اوقات
توڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد
کے لوگوں پر غالب آئے ہیں، اور خدا صبر و ثبات

وَتَشْتِ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
انکفیرین، اور اسی فوج کے مقابلہ میں آئے، تو بولے اسے تھا

پروردگار ہم پر صبر رہا، اور ہم کو ثابت قدمی بخش، اور ان

کافروں کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر (بقرہ ۵-۳۳)

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل العدد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور بتا دیا ہے کہ خدا انہیں کا

ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

ثُمَّ اِنَّا رَتَبْنَا لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ
پھر تیرا پورا دگر ان کے لئے ہے جنہوں نے ایذا

ما قُتِلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَاصْبِرُوا، پانے کے بعد گھبراہٹ چھوڑا، پھر لڑتے رہے، اور صبر و

ثبات کے ساتھ ٹھہرے رہے، (نحل ۱۲۰)

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل

کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آڑا، تو حضرت موسیٰؑ نے انکو پہلا سبق سکھایا،

قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا
موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ
صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک

بناتا ہے، اور انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے، (اعراف، ۱۵)

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی اس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بہت کم تھے،

لیکن جب انہوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلے کئے تو ان کی ساری

مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر العدد دشمنوں کے زرمین پہنچنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر

قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک نقطہ

صبرِ من ظاہر کیا ہے، فرمایا،

وَأَوْزَنَّا النُّجُومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا
فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْفَىٰ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَٰئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّخَرْنَا مَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ
اور اُن لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی
دراشت بخشنی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے، اور
تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق
میں اُن کے صبر و ثبات کے سبب پوری ہوئی
اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو
اور تعمیر وں کو برباد کر دیا،
(اعراف - ۱۶)

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سر بلند ہوئی کہ اس نے
صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت
عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی،

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يُعَذُّونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ،
اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے
جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، جب انھوں نے
صبر کیا اور ہمارے حکم پر یقین رکھتے تھے،
(سجده ۴-۳)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام الہی پر یقین، اور
دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں،
پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بشتت یقین، اور پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو
خوشی خوشی جھیل لینا،

غزوہ اُحد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی، بلکہ شتر مسلمان خاک و خون میں لٹھڑا کر راہ خدا میں جانیں دیتے
ہیں، بعض مسلمانوں میں اس سے انفرادی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کے اس حزن و ملال کے ازالہ کے لئے

پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد اُن کو سناتا ہے،

وَكَايَتٌ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَئِيْفًا
كَثِيْرًاۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ
وَمَا ضَعُفُوْا وَاَمَا اَسْكَنُوْا مَا وَاللّٰهُ حِيْثُ
الصّٰبِرِيْنَ، وَمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا
قَالُوْا رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا
فِيْ اَمْرِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اَقْدَامَنَا وَاَنْصُرْنَا
عَلَى الْكُوْفِرِيْنَ،

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا
کے طالب لڑے ہیں، پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا
انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ ان کے دل ہلے
ہوئے، اور انہیں ثابت رہنے والوں (صابرین) کو دوسرے
رکھتا ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے
پروردگار ہمارے گناہوں کو اور کام میں ہماری
زیادتی کو معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت رکھ،

(ال عمران - ۱۵) اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما،

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے اُن توہر توہر پر دون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر
پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور سبکی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں بلکہ دل کی انتہائی
قوت، ہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے،
ایک صابر کا کام یہ ہے کہ مخالفت حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے مقصد
پر جمارہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے تصور کو جو اسی کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف)
سے سرزد ہوا ہے معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشنے، اسی لئے اللہ
تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے
مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فتحیابی کے ساتھ آخرت کا پیش بھی جبکا نام جنت ہے انہیں کے حصہ میں ہے، جن کو یہ پامردی، دل کی
منسوبی، اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اُن

کمرے کھوٹے کی تمیر ہو جاتی ہے، اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ
الضَّعِيفِينَ، (ال عمران - ۱۶۴)

ہیں اور جو ثابت قدم (مابر) ہیں،

ضبط نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے، جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے
دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی ضبط نفس کا اصلی موقع ہوتا
ہے، اور اسی سے اشخاص اور قوموں میں سنجیدگی، متانت، وقار، اور کیرکٹر کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر
قابو کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ میں اس میں فروغ و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف
میں وہ ادا اس اور بدول نہ ہو، دل کے ان دونوں عیون کا علاج صبر و ثبات اور ضبط نفس ہے، انسانی فطرت کے
راز دار کا کتا ہے،

وَلَيْتَ أَذَقْنَا لِنَاسٍ مِسْرَاحَةَ ثَمَرِ
فَرْعِنَا هَٰذَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤَسُّ كَقَوْمٍ، وَلَيْتَ
أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيُؤَسُّ
ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ،
(معد - ۲)

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا
مزدہ کھائیں، پھر اس سے اس کو تاملین تو وہ ناامید
اور ناشکر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے بعد
اس کو نعمت کا مزدہ کھائیں، تو کہتا ہے کہ برائیاں
مجھ سے دور ہو گئیں، بیشک وہ شادان اور نازان
ہے، لیکن وہ جنہوں نے صبر (یعنی نفس پر قابو) رکھا
اور اچھے کام کئے، یہ لوگ بہن جن کے لئے معافی

ہر طرح کی تخفیف و عفو کو پیشہ وادار کرنا | ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے ایک معنی کر بڑھ کر وہ

مُصْرَب ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی قرآن و احکام کو جو ہر حال نفس پر سخت گذرتے ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، ہر حال اور ہر کام میں خدا کے حکم کی فرمانبرداری، اور عبودیت پر ثبات نفس انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
آسمانوں کا پروردگار اور زمین کا، اور جو ان دونوں
کے بیچ میں ہے سب کا تو اس کی بندگی کر اور اس کی
(مرید - ۴) بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اسکی تاکید رکھنے کے سلسلہ میں ہے،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
اور اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم کر، اور آپ اس
(طہ - ۸) پر قائم رہ،

یعنی تمام عمر یہ فرض پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،
حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر اسی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضری کے دن سے
ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اُن کو خوشخبری سناتا ہے،

فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ
نَضْرَةً وَسُرُورًا، وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
تو اللہ نے اُن کو اس دن کی برائی سے بچا لیا اور
اُن کو تروتازگی و نشاط دانی سے ملایا، اور اُن کے
صبر کرنے (یعنی احکام الہی پر ٹھہرے رہنے) کے سبب
جَنَّةٌ وَحَرِيرًا،

(دھر - ۱) سے باغ اور ریشمی لباس بدلہ میں دیا،

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں شریک نہ ہوں
بیہودہ اور فحش کاموں کے سامنے سے ان کو گذرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گذر جائیں، اور خدا کی باتوں
کو شکر اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، ان کے

لے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے،

اُولَٰئِكَ يَجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَاذْقَانِۙ ۱۔ ان کو بہشت کا بحر و کہ بدلہ میں ملیگا کہ وہ صبر کرتے رہے

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو بار بار خاطر، خلافت طبع اور تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی صبر کرتے رہے، اور بری باتوں سے باوجود اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے بچتے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر خدا کے آگے سرسجد ہونا، صبح کو خواب سحر کی لذت سے کنارہ ہو کر دو گناہ ادا کرنا، اواب نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک موقعوں پر بھی سچائی سے باز نہ آنا، قبول حق کی راہ میں شہداء کو آرام و راحت جان کر جمیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھا لینا، جن و جہاں کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا، غرض شریعت کے احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر بھر استواری اور پابداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے مابرہوں کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے

ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مُحِبَّت (حُفَّت) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَحُبَّت جنتِ ناخوشی کے کاموں، اور دوزخ نفسانی لذتوں
(حُفَّت) النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (صیغہ جاری کٹا) کے کاموں سے ڈھانچی گئی ہے،

الرفاق وصیغہ مسلمہ، کتاب الجنۃ)

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جنکا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پر شاق گذرتا ہے اور گناہوں کے وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے پر لطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس عارضی وہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکام الہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی قارون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی اور اسباب عیش کی بہتات کو دیکھ کر اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بہرتے اور اس وقت بھی مال حرام کی کثر کے لالچ کے بجائے، مال حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف مابرہوں کو ملی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو قارون تھا اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جنہیں مبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی چشم بینا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی و آنی جانی خیر کے دن کی ہے، خدا کی وہ دولت جو نیکو کاروں کو بہشت میں ملے گی، وہ لازوال، غیر فانی اور جادوانی ہے،

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُفْلِسُوا
وَسِيلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ حَيْرَتُنْ آمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَلَا يُلْتَقَاهَا آتَا الصَّابِرُونَ،

جو لوگ حیات دنیاوی کی آرائش کے خواہاں تھے وہ
بولے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون
کو دیا گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور جنہیں علم ملا تھا، انھوں
نے کہا، تمہارا برا ہے، اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان
لایا اور نیک کام کئے، سب اچھی چیز ہے، اور اس

(قصص - ۸)

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی جو لازوال اور باقی ہے،

مَا عِنْدَكُمْ يَفْئِدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بِاقٍ، وَ
لَخَزِيرَتٌ لِّلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ يَخُنُّ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، (محل - ۱۳)

جو تمہارے پاس ہے وہ پک جائیگا، اور جو خدا کے
پاس ہے وہ رجحانے والا ہے، اور یقیناً ہم ان کو
جنوں نے مہر کیا ان کی مزدوری ان کے بہتر کاموں
ایک اور جگہ فرمایا کہ نازین ادا کیا کرو، کہ نیکان بدیون کو محدودیتی بن، اس پیغام میں نصیحت قبول کرنے والے

کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد ہے

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

اور مہر کر، کہ بے شبہہ اللہ نیک کام کرنے والوں کی

مزدوری ضائع نہیں کرتا، (ہود - ۱۰)

مہر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ مدد اور شمار سے باہر ہوگی۔

إِنَّمَا يُؤْنِ فِي الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، (ذمر - ۵) مہر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی،

جن محاسن اور حماد صفات، اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، اُن میں ممبر بردار

کا بھی شمار ہے،

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِيْنَ
وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِاللهِ كَثِيْرًا وَالَّذِيْنَ كَرِهَتْ
اَعْدَاءُ اللهِ يَقُوْمُ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایسا نثار مرد
اور ایسا نثار عورتیں، اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی
کرنے والی عورتیں، اور محنت سننے والے مرد (صابرین)
اور محنت سننے والی عورتیں (صابرات)، اور خدا کے
سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، اور
خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں،
اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں
کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی

عورتیں اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد
کرنے والی عورتیں، اللہ نے اُن کیلئے تیار رکھی ہوئی معاف

(احزاب - ۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ممبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان کی پھٹی غلطیاں حروف
غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اُس کے حاد مغفرتی ہی یہی بشارت ایک اور
آیت میں بھی ہے،

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا اَعْرَضْنَا
دُوْبَنَا وَقَدْ اَعَدَّ ابْنُ النَّارِ الصَّابِرِيْنَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ
الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِاَلْسِنَاهُمْ

(جنت اور خدا کی خوشنودی انکو حاصل ہوگی) جو کہتے ہیں کہ
اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں
کو معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور صبر کرنے
والے (یعنی مشکلات کی محنت کو اٹھانے والے) اور

سچ بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے والے اور خدا

کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پھٹی راہوں کو خدا سے

(ال عمران - ۲)

اپنے گناہوں کی سزا کی مانگنے والے،

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ

بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے چار اوصاف گناہے ہیں، جن میں پہلا درجہ مبر یعنی محنت سہارنے

تکلیف جھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا

راہِ خدا میں خرچ کرنے کا،

رفع مشکلات کی کنجی، بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا اور صبر، اور فرما

صبر اور دعا

گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے ظلم کی کنجی ہیں، یہود جو آنحضرت مسلم کے پیغام کو قبول نہیں

کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ اُن کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول

کرنے کے ساتھ اُن کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے خوگر ہو کر، ان کو برداشت

نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقہ ۵-۵) اور مبر (محنت اٹھانے) اور دعا مانگنے سے قوت پکڑو

دعا سے اُن کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہوگا اور مبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں

دور ہو گئی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں، اور مسلمانوں کے ایمان کیلئے

اخلاص کی ترازو میں تلے کا وقت آیا تو یہ آئین نازل ہوئے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

اے ایمان والو! صبر ثابت قدمی، اور دعا سے قوت

وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا

پکڑو، بیشک اللہ صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں)

تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُ

کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وَلَنْبَعُ نَفْسٍ
 تَشْعُرُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
 الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
 الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
 مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّكَ
 وَرَحْمَةٌ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں اور
 ہم تم کو کسی قدر خطرہ، اور جھوک، اور مال و جان اور
 پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائینگے، اور صبر والوں
 (یعنی ثابت قدم رہنے والوں) کو خوشخبری سنا دو،
 جن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم
 اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا
 یہ لوگ ہیں، ان پر ان کے پروردگار کی شاباشیں اور

مہربانیاں ہیں، اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر،

(بقہ ۱۹ - ۲۰)

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے اُس کو صبر ضبط
 اور ثابت قدمی سے برداشت کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر بازگشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے
 حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو ٹٹانے سے ہم کو دریغ نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ
 حیات جاوید کی بشارت ہی ہے،

شکر

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، (اعراف - ۱۷)

نُعت میں شکر کے اہلی معنی یہ ہیں کہ جانور میں تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہو اور دودھ زیادہ دے؟ اس سے انسانوں کے محاورہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے، یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اُس کے کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اُس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں،

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کی جاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سے نیک کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو اُن کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا انا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اُس کے اقرار اور عمل سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں، اسی سے ہماری زبان میں کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال میں ہے،

یہی کفر وہ نقطہ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے نُعت میں نہیں، اللہ پاک کے احسانوں اور

نعمتون کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اُن کا اقرار اور عمل سے اپنی اطاعت شکاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا، کفر ہے، جس کے مرتکب کا نام کافر ہے،

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین فحلت ہے، اس کے بالمقابل شکر سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآن پاک میں یہ دونوں نقطہ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا
كَفَرُوا، (دھر-۱) ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، (اب وہ) یا شکر گزار
(شاکر) ہے، یا ناشکر (کافر)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم-۲) اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائینگے، اور اگر ناشکری
کفر تمہارا عذابِ اپنی لشدید (ابراہیم-۲) کفر، کی تو بیشک میرا عذاب بہت سخت ہے،

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کر کے اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدردان کر کے احکام کی اطاعت، اور دل سے فرمانبرداری کیجائے، حضرت ابراہیمؑ کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

إِنِّي أَرَىٰ إِهْمِيكَ كَانَ أُمَّةً قَاتِلًا لِلَّهِ حَنِيفًا
وَلَكُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
اللہ نے اُسکو چن لیا، اور اس کو سیدھی راہ دکھائی (نحل-۱۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کیجئے احکامِ الہی کی پیروی کیجائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا اور ہر عظمِ عمل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا۔

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور اطاعتِ الہی کی بنیاد ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کی

بنابر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہونی چاہئے، اور اسی قدر عظمت اور محبت کے قوی و علی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، (نساء-۲۱) کر گناہ اور اللہ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں شکر ہیں، بندوں کی ساری حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہی، صاحب علم اپنے علم سے بندگان الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیل ہیں، اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکون کے نافرمان ہونگے، تو یہ کہا،

وَلَا تَحْذَرُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، (اعراف-۲۰) تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیگا،

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ الشَّامِكِينَ، (ال عمران-۱۵) اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے،

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان نعتوں میں دیتا ہے،

بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (زمرہ-۶) بلکہ اللہ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو،

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اُس کا بدلہ دیتے

اس فرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے

جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے اُن صفات کا ذکر ہوتا ہے جو

جو ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی اور پہلی حرکت ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا پانچواں سورہ

ہے، سورۃ فاتحہ کا پچوڑ خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورۃ فاتحہ سے اور سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے،
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ و رنگ کی مخلوقات اور عجائبات میں سب کی پرورش اور زندگی اور بقا، اسی کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور نکم رہے ہیں، اس لئے حمد اسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیزنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازلِ حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجود زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکیں گے، پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دو سری دنیا میں اپنی زندگی پامٹے گا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پامٹیں گے اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جا چکیں گے، وہ وہ وقت ہوگا، جب دنیا اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سر ملی آواز بلند ہوگی،

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (زمر-۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک قدرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (دور-۲) اُسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے،

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ جوعوش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے پاروں میں

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، (مومن-۱) ہیں وہ اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ ۙ اور کوئی چیز نہیں جو اس (قدر) کی حمد کی

(نجا اسرئیل - ۵) تسبیح نہ کرتی ہو،

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، (بحر، طہ، مومن، طور، فغان) اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں، مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سوکر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں جانے کی، طہارت خانہ سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی حمد اور زبان سے اس کا شکر یہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکر تو دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت کا بیان ہونا چاہیے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جہانی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، ان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو خدا کے حکم کی تعمیل میں لگا رکھیں، اور ان سے ان کی خدمت کریں جو اس جہانی نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں۔ مثلاً جو اپنا بیج اور مخدور ہوں، بیمار ہوں، کسی جہانی قوت سے محروم ہوں، یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، ان کو اس سے حصہ دیا جائے، جو کون کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لئے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ لَّيْسَ اَرَادَ اَنۡ يَّذۡكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا، (فغان - ۶)

اور اس میں ایک چرخ اور چاند لگانے والا چاند رکھنا

اور اسی نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک

آتا ہے، اس کے واسطے جو دھیان رکھنا یا شکر کرنا چاہے

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت

دائے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں

جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں ہے،

..... الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ

بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی، اور انسان

خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

کی پیدائش ایک گارے سے شروع کی، پھر اس کی

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ

اولاد کو بے قدر سے پترے ہوئے پانی سے بنایا،

مُصِيبٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِیْهِ

پھر اس کو درست کیا، اور اس میں اپنی روح سے کچھ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

پھونکا، اور تمہارے کان، اور آنکھیں اور دل بنائے

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ . (سجده ۷-۱)

تم کم شکر کرتے ہو،

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

نکالا، تم کچھ جانتے نہ تھے، اور تمہارے لئے کان اور

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (عدہ)

آنکھیں اور دل بنائے،

ان آیتوں میں خلقتِ جہانی کی نعمت کا بیان، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے، یعنی دل سے خدا کے

ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریائی اور یکتائی کو تسلیم کریں، اور یہ سمجھیں کہ جسے یہ زندگی دی، اور اس

زندگی میں ہم کو یوں بنا دیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں بھی ہم کو

یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں سے اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جہانی حق ادا کریں بعض

اور آیتوں میں ہے،

تَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الطَّافِعَ وَالْمُعْتَرَّ

تو ان جانوروں کے گوشت میں سے کچھ آپ کھاؤ

كَذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ لَكُمُ تَشْكُرُونَ

اور کچھ ان کو کھلاؤ جو صبر سے بیٹھا ہے یا محتاجی سے تیز

ہے، اسی طرح ہم نے وہ جانور تمہارے قابو میں دیئے

ہیں تاکہ تم شکر کرو،

(رج - ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، (بقرہ - ۲۱)

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو روزی دی پاک چیزوں
میں سے کھاؤ اور خدا کا شکر کرو،

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ
تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں روزی کیں انکو

اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَأِيَّاهُ
کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو

تَعْبُدُونَ، (غل - ۱۵) پوجتے ہو،

یہ مالی نعمت کا بیان تھا اسکا شکر یہ بھی خدا کو مانکر مال کے ذریعہ ادا کریں،

دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم

اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا

اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان

ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان نقطون میں ادا فرمایا ہے،

وَاحْسِنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، (قصص - ۸) اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی

اسی کا نام خدا کو قرضہ دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں، کہ اُسکو کوئی قرضہ دے، خدا کو قرض

دینا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے، ارشاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے،

(بقرہ - ۲۴۵ - وحید - ۲)

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (حدید - ۲۰ و منزل) اور خدا کو قرض حسنہ دو،

إِنْ تُقرضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (تغابن - ۲) اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے،

خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اسکی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا،

لئے آدم کے بیٹے، بن بیار پڑا تو نے میری بیار پر سی نہ کی، بندہ کیگا، اے میرے پروردگار، تو تو
 جہان کا پروردگار ہے میں تیری بیار پر سی کیسے کرتا، فرمایگا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان
 بندہ بیار تھا، تو نے اس کی پریش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمایگا
 اے آدم کے بیٹے، بن نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کر گیا اے
 میرے پروردگار، تو تو سارے جہان کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، فرمایگا، تجھے معلوم نہ
 ہوا کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو
 اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے، بن نے تجھے پانی مانگا تو تو نے مجھے
 پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں
 کیسے پانی پلاتا، فرمایگا، میرے فلان بندہ نے تجھے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا،
 اگر تو اس کو پلاتا، تو توج تو اس کو میرے پاس پاتا۔“

اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا کرنا؟ اور
 اس کا قرض ہم کو کیونکر ادا کرنا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ
 خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ اُن کے لئے نہ کوئی ہمارا
 خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا عملی جو کچھ ملا سکے فضل و کرم سے ملا، اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور
 بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں، دیکھ کر اور اُن کے
 دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے
 شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کفر اور انکاد کی کوہن بکھلتی ہیں، اسی لئے

لے صحیح مسلم باب فضل عیادۃ المریض،

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک ایک عنایت اور بخشش کو گنوا یا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ ربوبیت الہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے، اور جو اس کو ملا ہو وہ اس کا خاندانی حق تھا، یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یہی غرور ہے، جو ترقی کر کے بخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَفْرَحْ سَوَابِغًا مِّمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۚ وَ لِلَّهِ الْغَنَاءُ
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ الْذِينَ يَخْلُقُونَ
وَيَا مَرُوءِنَ النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،

(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا، اس پر نراؤ نہ مین اور
اللہ کسی اترا نے والے بڑائی مارنے والے کو پیار نہیں
کرتا، جو خود کو بخوس ہیں، اور لوگوں کو بھی کو بخوس بنے
کو کہتے ہیں، اور جو اللہ کی بات سے) منحوس ہو گئے
(تو اللہ کو کیا پروا) وہ تو دولت سے بھر پور اور حمد لینی

(حدید - ۳) (من و خوبی) سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ ان کے شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو تو بہ و نعمتیں اتاری ہیں، اور اپنی لگاؤ بخششوں سے ان کو جو نوازا ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس محسن کی قدر پہچانے، اُس کے مرتبہ کو جانے، اس کے حق کو مانے، اور اُسکی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور اُس نے تم کو پاک چیزیں روزی دین تاکہ
تم شکر کرو، (انفال - ۳)

وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ حَيْوَاتِهِمْ
اور اسی نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اس

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَلِيَّةً تَبْسُوتُهَا
تازہ گوشت (مچلی) کھاؤ اور اس سے آرایش کی وہ
وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
چیز نکالو جس کو تم پینتے ہو (یعنی موتی) اور تم جاذب
مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو بھاڑتے رہتے ہیں

(غل - ۲)

وَكُلِّ لَكَ يَخْفَى نَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور تاکہ تم خدا کی مہربانی ڈھونڈو اور تاکہ شکر کرو،
اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس
مِنْ كَرِّ دِيَاكُمْ تَشْكُرُونَ
میں کر دیا کہ تم شکر کرو،

(حج - ۵)

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
رات اور دن بنایا کہ تم (رات کو) آرام اور دن
وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (قصص - ۷)
کو) اسکے فضل و کرم کی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو،

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتوں کا منشا
یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانے، لیکن گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل کئے لیکن
أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، (یونس - ۶)
ان میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں،

لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی، اور اس میں
فِيهَا مَعَالِيشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ،
تمہارے لئے بس اوقات کے بہت سے ذریعے

بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو، (اعراف - ۱)

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر بڑی عتاب کا اظہار بھی فرمایا،
قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ، (عبس - ۱)
مارے جانو، انسان کتنا بڑا ناشکر ہے،

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہ ہم نے زبان سے الحمد للہ پڑھ دیا،

تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، شکر دراصل دل کے اُس لطیف احساس کا نام ہے، جسکے سبب سے ہم اپنے محسن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں، اور اُس کے لئے سراپا سپاس بننے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خوش رکھ سکیں، اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں، لیکن دل میں احسانندی اور منت پذیریری کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو، اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احسانندی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے درپے احسانات سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے،

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، (سبا-۲) اے داؤد کے گھروالو، شکر ادا کرنے کیلئے نیک عمل کرو

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہئے، اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں،

رَبِّ اَوْزِرْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

اے میرے پروردگار مجھے نصیب کر کہ میں تیرے

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَتِي وَاَنْ اَعْمَلَ

اُس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ

صَالِحًا تَرْضَاهُ، (نمل-۲) پر کیا ہے، شکر کروں اور وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند

اس دعا میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک عمل بھی

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے جیسے شکر

کرتے جائینگے، میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا، اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے

جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے، اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب

میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی جاتی ہیں، اسی لئے فرمایا،

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور بڑھاؤں گا،

إِنَّ عَذَابَ لَشْدِيدٌ، (ابراہیم - ۲) اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے،

كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، (قمر - ۲) ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں جس نے شکر کیا

وَسَجَّزِي الشَّاكِرِينَ، (ال عمران - ۱۵) اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے،

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جانکر اس کو مانے گا، اور اُس کے حکمون پر چلے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کریگا، اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کریگا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا مَن لَّا يَشْكُرِ النَّاسُ لَآ يَشْكُرُ اللّٰهَ (ترمذی کتاب البر والصلۃ) یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کریگا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کریگا اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کریگا، تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا،

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انھوں نے وہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہرے توہرے چاک کر دیئے اور عبادات جو ہر مذہب کا اہم جز ہے، اسکی حقیقت کتنی واضح کر دی، عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے، وہ کتنے مکمل اور ان کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دون کی کمزوریوں اور روح کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے، اور انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے، علمائے اوضح اور متعین ہیں، اور زمانہ مابعد میں انسانی تاویلات کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے مبرا ہے، اور اسکا اس طرح ہونا اسلئے ضروری تھا کہ ہر نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اسلئے اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا انہیں اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامُ

منفرت کا طبکار
سید سلیمان ندوی،
۱۲ جمادی الثانیہ ۱۳۵۴ھ

